

اِنَّ قَوْلَكَ صَلَوَاتٌ عَلٰى اَنْبِيَائِكَ اَلَّذِيْنَ مِنْهُمْ صَلَوَاتٌ وَّ سَلَامٌ

کتاب مطاب

سیرۃ النبی

یعنی

سوانح اقدس حضرت سیر عالم محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم

جلد پنجم

مستمل بمنصب نبوت و حجت نبی و اہل بیت

جس میں پہلے عبادت کا مفہوم بتایا گیا ہے، پھر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، تقویٰ اور

توکل، صبر اور شکر وغیرہ جانی و مالی و قلبی عبادات کی تشریح اور ان کے

احکام و مصالح کی توضیح کی گئی ہے،

تالیف

سید سلیمان ندوی

بہارِ مہم سعادت علیٰ اندوی

طبع دوم ۱۳۵۶ھ ۱۹۳۸ء

فہرست مین سیرۃ نبوی جلد

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	نماز	۲۵	صرت ایک خدا کی عبادت		دیس پاچہ
	۵۹ - ۳۰۰	۲۶	خارجی رسوم کا وجود نہیں	۶ - ۱	
		۲۷	درمیانی آدمی کی ضرورت		عمل صالح
۶۸	توحید کو بعد اسلام کا پہلا حکم		نہیں	۱۶ - ۷	
۷۱	اسلام میں نماز کا رتبہ	۲۸	خارجی کشش کی کوئی چیز نہیں		
۷۳	نماز کی حقیقت	۲۹	مکان کی قید نہیں		
۷۷	نماز کی روحانی غرض و دعائے	۳۰	انسانی قربانی کی مانعیت	۷	ایمان کے بعد عمل صالح کی
۸۱	نماز کے لئے کچھ آداب و شرائط	۳۱	حیوانی قربانی میں اصلاح		اہمیت
	کی ضرورت	۳۲	مشترکہ قربانیوں کی نفعیت	۱۶	اعمال صالحہ کی تہیں
۸۳	ذکر و دعا و تسبیح کے دو قطر	۳۴	تجرہ، ترک لذت، ریاضات		عبادات
۸۴	نماز متحدہ طریق عبادت کا		اور تکالیف شاقہ عبادت نہیں		اخلاق
	نام ہے	۴۳	عدالت نشینی اور قطع علاقہ		معاملات
۸۵	نماز میں نظام وحدت کا اصول		عبادت نہیں		
۸۶	نماز میں جہانی حرکات	۴۵	اسلام میں عبادت کا وسیع		عبادات
۸۸	ارکان نماز		مفہوم	۵۸ - ۱۷	
۸۹	قیام	۵۵	عبادت چارگانہ اعمال		اسلام اور عبادت
۹۰	رکوع		کا عنوان ہیں	۲۰	اسلامی عبادت کی خصوصیت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۶۳	خشوع،	۱۲۴ - ۱۳۰	اوقات کی تکمیل	۸۹	سجدہ،
۱۶۴	تبیل			۹۶	نماز تمام جہانی احکام عبادت کا مجموعہ،
۱۶۵	تضرع،			۹۷	نماز کی دعا،
۱۶۶	اخلاص،	۱۲۴	نمازون کے اوقات کی تدریجی تکمیل،	۱۰۳	اس دعا سے محمدی کو موازنہ دوسرے انبیاء کی مخصوص عبادت
۱۶۷	ذکر،	۱۳۰	ایک نکتہ	۱۰۴	حضرت موسیٰ کی نماز کی دعا،
۱۶۸	ہنس وند پتر			۱۰۵	زبور میں حضرت داؤد کی نماز کی دعا،
۱۶۹	نماز کے اخلاقی، تمدنی، اور معاشرتی فائدے،			۱۰۶	انجیل میں نماز کی دعا،
۱۷۰	ستر پوشی،	۱۳۲	اوقات پنجگانہ اور آیت اسراء،	۱۰۸	نماز کے لئے تعین اوقات کی ضرورت،
۱۷۱	طہارت،	۱۳۴	دلوک کی تحقیق،	۱۱۰	نماز کے اوقات دوسرے مذہبوں میں،
۱۷۲	صغائی،	۱۳۸	اوقات نماز کا ایک اکرار،	۱۱۳	نماز کے لئے مناسب فطری اوقات،
۱۷۳	پابندی وقت،	۱۳۹	اوقات پنجگانہ کی ایک آیت،	۱۱۵	اسلامی اوقات نماز میں ایک نکتہ،
۱۷۴	صبح بخیر،	۱۴۰	اطراف النہار کی تحقیق،	۱۱۶	اسلام میں طریق اوقات نماز،
۱۷۵	خدا کا خوف،	۱۴۱	ایک اور طریقہ ثبوت،	۱۱۷	نماز،
۱۷۶	ہشیاری،	۱۴۲	نماز پنجگانہ احادیث و سنت میں،	۱۱۸	نمازون کی پابندی و نگرانی،
۱۷۷	مسلمان کا اقیانوس نشانی،	۱۴۳	تجدد نفس ہو گئی لیکن کیوں؟	۱۱۹	نماز کے اوقات مقررین،
۱۷۸	جنگ کی تصویر،	۱۴۴	قبلہ،	۱۲۰	وہ اوقات کیا ہیں،
۱۷۹	دائمی تہبہ اور بیداری،	۱۴۵	رکعتوں کی تعداد،		
۱۸۰	الفت و محبت،	۱۴۶	نماز کے آداب باطنی،		
۱۸۱	غجواری،	۱۴۷	اقامت صلوٰۃ،		
۱۸۲	اجتماعیت،	۱۴۸	قنوت،		
۱۸۳	کاموں کا تنوع،	۱۴۹			

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۷۶	صدقہ چھپا کر دیا جائے؟	۲۷۴	زکوٰۃ کے مصارف اور ان میں اصلاحات	۱۸۷	ترتیب
۲۷۷	بلند ہمتی اور عالیٰ پناہی	۲۷۵	دو ضرورت مندوں میں ترجیح	۱۸۸	نظم جماعت
۲۷۸	فقراء اور مساکین کی اخلاقی اصلاح	۲۷۶	اسلام میں زکوٰۃ کے مصارف	۱۸۹	مسافات
		۲۷۷	مستگانہ	۱۹۰	مرکزی اطاعت
		۲۷۸	مکینوں، فقیروں، اور محذروں کی امداد	۱۹۱	معیار فیضیت
		۲۷۹	غلامی کا انسداد	۱۹۲	روزانہ کی مجلس عمومی
		۲۸۰	مسافر		عرب کی روحانی کاپلیٹ
		۲۸۱	جماعتی کاموں کے اخراجات کی صورت		
		۲۸۲	زکوٰۃ کے مقاصد، فوائد اور اصلاحات		
		۲۸۳	تزکیفیس		
		۲۸۴	باہمی اعانت کی عملی تدبیر		
		۲۸۵	دولتمندی کی بیماریوں کا علاج		
		۲۸۶	اشتراکیت کا علاج		
		۲۸۷	اقتصادی اور تجارتی فائدہ		
		۲۸۸	فقراء کی اصلاح		
		۲۸۹	صدقہ اور زکوٰۃ کو خالصۂ ربوبہ		
		۲۹۰	(اور کیا جائے)		
		۲۹۱			
		۲۹۲			
		۲۹۳			
		۲۹۴			
		۲۹۵			
		۲۹۶			
		۲۹۷			
		۲۹۸			
		۲۹۹			
		۳۰۰			
		۳۰۱			
		۳۰۲			
		۳۰۳			
		۳۰۴			
		۳۰۵			
		۳۰۶			
		۳۰۷			
		۳۰۸			
		۳۰۹			
		۳۱۰			

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۰۰	جہاد کی قسمیں،	۳۶۱	دقوتِ عرفہ،	۳۱۱	تقویٰ،
۴۰۲	جہادِ اکبر،	۳۶۲	قیامِ مزدلفہ،	<h1>ج</h1> ۳۹۵-۳۲۱	
۴۰۳	جہادِ باعظم،	۳۶۳	مٹی کا قیام،		
۴۰۴	جہادِ بالمال،	۳۶۴	قربانی،		
۴۰۶	ہرنیک کام جہاد ہی،	۳۶۵	حلقِ راس،	۳۲۱	کہ،
۴۰۷	جہادِ بانفس،	۳۶۶	رہی چار،	۳۲۲	بیتِ اشد
۴۰۹	دائی جہاد،	۳۶۷	ان رسوم کی غایت،	۳۲۳	حضرت اسماعیلؑ کی قربانی
<h2>جہادِ استقلبی</h2> ۴۱۱-۴۹۱		۳۶۸	رج کے آداب،	۳۲۴	اور اس کے شرائط،
		۳۶۹	رج کی مصلحتیں اور حکمتیں	۳۲۵	ملتِ ابراہیمی کی حقیقت
		۳۷۰	مرکزیت،	۳۲۶	قربانی ہے،
۴۱۲	تقویٰ،	۳۷۱	رزقِ ثمرات،	۳۲۷	اسلام قربانی ہے،
"	اخلاص،	۳۷۲	قربانی کی اقتصادی حیثیت	۳۲۸	یہ قربانی کہاں ہوئی،
"	توکل،	۳۷۳	ابراہیمی دعا کی مقبولیت	۳۲۹	کہ اور کبہ،
"	صبر،	۳۷۴	تجارت،	۳۳۰	رجِ ابراہیمی یادگار ہے،
"	شکر،	۳۷۵	روحانیت،	۳۳۱	جج کی حقیقت،
<h2>تقویٰ</h2> ۴۱۲-۴۲۲		۳۷۶	تاریخیت،	۳۳۲	رج کی اصلاحات،
		۳۷۷	خالص روحانیت،	۳۳۳	رج کے ارکان،
		"	ججِ مبرور،	"	احرام،
۴۱۳	تقویٰ سارے اسلامی نظام کی نایت ہے،	<h1>جہاد</h1> ۳۹۴-۴۱۰		۳۵۸	طواف،
۴۱۵	اہل تقویٰ تمام اخروی نعمتوں کے مستحق ہیں،			"	حجرا سود کا اسلام،
				۳۶۰	صفا اور مردہ کے درمیان
		۳۹۶	لفظِ جہاد کی تشریح	دوڑنا،	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۷۴	انعامات، فتح مشکلات کی کنجی، صبر اور دعا،	۴۳۳	توکل کے غلط معنی توکل کے حقیقی معنی اور قرآنی تشریح،	۴۱۶	لامیابی اہل تقویٰ کے لئے ہے، اہل تقویٰ اللہ کے محبوب ہیں، معیت الہی سے سرفراز ہیں، قبولیت اہل تقویٰ ہی کو حاصل ہے، تقویٰ والے کون ہیں، تقویٰ کی حقیقت کیا ہے، اسلام میں برتری کا معیار،
۴۷۵	شکر	۴۴۵-۴۴۹	صبر	۴۱۷	تقویٰ والے کون ہیں، تقویٰ کی حقیقت کیا ہے، اسلام میں برتری کا معیار،
۴۷۶	شکر کی تعریف، لفظ کفر کی تشریح، شکر اصل ایمان ہے، حمد، جسمانی نعمتوں کا شکریہ، مالی نعمتوں کا شکریہ، احسان کا شکریہ احسان ہے	۴۴۹	صبر کے لغوی معنی، وقت مناسب کا انتظار کرنا، بے قرار نہ ہونا، مشکلات کو خاطر میں نہ لانا، درگزر کرنا، ثابت قدمی، ضبط نفس، ہر طرح کی تکلیف اٹھا کر فرض کو ہمیشہ ادا کرنا، صبر کے فضائل اور	۴۲۰	تقویٰ والے کون ہیں، تقویٰ کی حقیقت کیا ہے، اسلام میں برتری کا معیار،
۴۷۷	۴۷۸	۴۵۱	۴۵۳	۴۲۱	۴۲۳
۴۷۸	۴۷۹	۴۵۲	۴۵۴	۴۲۴	۴۲۵
۴۷۹	۴۸۰	۴۵۵	۴۵۷	۴۲۶	۴۲۷
۴۸۰	۴۸۱	۴۵۸	۴۶۰	۴۲۸	۴۲۹
۴۸۱	۴۸۲	۴۶۱	۴۶۲	۴۳۰	۴۳۱
۴۸۲	۴۸۳	۴۶۳	۴۶۴	۴۳۲	۴۳۳
۴۸۳	۴۸۴	۴۶۵	۴۶۶	۴۳۴	۴۳۵
۴۸۴	۴۸۵	۴۶۷	۴۶۸	۴۳۶	۴۳۷
۴۸۵	۴۸۶	۴۶۹	۴۷۰	۴۳۸	۴۳۹
۴۸۶	۴۸۷	۴۷۱	۴۷۲	۴۴۰	۴۴۱
۴۸۷	۴۸۸	۴۷۳	۴۷۴	۴۴۲	۴۴۳
۴۸۸	۴۸۹	۴۷۵	۴۷۶	۴۴۴	۴۴۵
۴۸۹	۴۹۰	۴۷۷	۴۷۸	۴۴۶	۴۴۷
۴۹۰	۴۹۱	۴۷۹	۴۸۰	۴۴۸	۴۴۹
۴۹۱	۴۹۲	۴۸۱	۴۸۲	۴۵۰	۴۵۱
۴۹۲	۴۹۳	۴۸۳	۴۸۴	۴۵۲	۴۵۳
۴۹۳	۴۹۴	۴۸۵	۴۸۶	۴۵۴	۴۵۵
۴۹۴	۴۹۵	۴۸۷	۴۸۸	۴۵۶	۴۵۷
۴۹۵	۴۹۶	۴۸۹	۴۹۰	۴۵۸	۴۵۹
۴۹۶	۴۹۷	۴۹۱	۴۹۲	۴۶۰	۴۶۱
۴۹۷	۴۹۸	۴۹۳	۴۹۴	۴۶۲	۴۶۳
۴۹۸	۴۹۹	۴۹۵	۴۹۶	۴۶۴	۴۶۵
۴۹۹	۵۰۰	۴۹۷	۴۹۸	۴۶۶	۴۶۷
۵۰۰	۵۰۱	۴۹۹	۵۰۰	۴۶۸	۴۶۹
۵۰۱	۵۰۲	۵۰۱	۵۰۲	۴۷۰	۴۷۱
۵۰۲	۵۰۳	۵۰۳	۵۰۴	۴۷۲	۴۷۳
۵۰۳	۵۰۴	۵۰۵	۵۰۶	۴۷۴	۴۷۵
۵۰۴	۵۰۵	۵۰۷	۵۰۸	۴۷۶	۴۷۷
۵۰۵	۵۰۶	۵۰۹	۵۱۰	۴۷۸	۴۷۹
۵۰۶	۵۰۷	۵۱۱	۵۱۲	۴۸۰	۴۸۱
۵۰۷	۵۰۸	۵۱۳	۵۱۴	۴۸۲	۴۸۳
۵۰۸	۵۰۹	۵۱۵	۵۱۶	۴۸۴	۴۸۵
۵۰۹	۵۱۰	۵۱۷	۵۱۸	۴۸۶	۴۸۷
۵۱۰	۵۱۱	۵۱۹	۵۲۰	۴۸۸	۴۸۹
۵۱۱	۵۱۲	۵۲۱	۵۲۲	۴۹۰	۴۹۱
۵۱۲	۵۱۳	۵۲۳	۵۲۴	۴۹۲	۴۹۳
۵۱۳	۵۱۴	۵۲۵	۵۲۶	۴۹۴	۴۹۵
۵۱۴	۵۱۵	۵۲۷	۵۲۸	۴۹۶	۴۹۷
۵۱۵	۵۱۶	۵۲۹	۵۳۰	۴۹۸	۴۹۹
۵۱۶	۵۱۷	۵۳۱	۵۳۲	۵۰۰	۵۰۱
۵۱۷	۵۱۸	۵۳۳	۵۳۴	۵۰۲	۵۰۳
۵۱۸	۵۱۹	۵۳۵	۵۳۶	۵۰۴	۵۰۵
۵۱۹	۵۲۰	۵۳۷	۵۳۸	۵۰۶	۵۰۷
۵۲۰	۵۲۱	۵۳۹	۵۴۰	۵۰۸	۵۰۹
۵۲۱	۵۲۲	۵۴۱	۵۴۲	۵۱۰	۵۱۱
۵۲۲	۵۲۳	۵۴۳	۵۴۴	۵۱۲	۵۱۳
۵۲۳	۵۲۴	۵۴۵	۵۴۶	۵۱۴	۵۱۵
۵۲۴	۵۲۵	۵۴۷	۵۴۸	۵۱۶	۵۱۷
۵۲۵	۵۲۶	۵۴۹	۵۵۰	۵۱۸	۵۱۹
۵۲۶	۵۲۷	۵۵۱	۵۵۲	۵۲۰	۵۲۱
۵۲۷	۵۲۸	۵۵۳	۵۵۴	۵۲۲	۵۲۳
۵۲۸	۵۲۹	۵۵۵	۵۵۶	۵۲۴	۵۲۵
۵۲۹	۵۳۰	۵۵۷	۵۵۸	۵۲۶	۵۲۷
۵۳۰	۵۳۱	۵۵۹	۵۶۰	۵۲۸	۵۲۹
۵۳۱	۵۳۲	۵۶۱	۵۶۲	۵۳۰	۵۳۱
۵۳۲	۵۳۳	۵۶۳	۵۶۴	۵۳۲	۵۳۳
۵۳۳	۵۳۴	۵۶۵	۵۶۶	۵۳۴	۵۳۵
۵۳۴	۵۳۵	۵۶۷	۵۶۸	۵۳۶	۵۳۷
۵۳۵	۵۳۶	۵۶۹	۵۷۰	۵۳۸	۵۳۹
۵۳۶	۵۳۷	۵۷۱	۵۷۲	۵۴۰	۵۴۱
۵۳۷	۵۳۸	۵۷۳	۵۷۴	۵۴۲	۵۴۳
۵۳۸	۵۳۹	۵۷۵	۵۷۶	۵۴۴	۵۴۵
۵۳۹	۵۴۰	۵۷۷	۵۷۸	۵۴۶	۵۴۷
۵۴۰	۵۴۱	۵۷۹	۵۸۰	۵۴۸	۵۴۹
۵۴۱	۵۴۲	۵۸۱	۵۸۲	۵۵۰	۵۵۱
۵۴۲	۵۴۳	۵۸۳	۵۸۴	۵۵۲	۵۵۳
۵۴۳	۵۴۴	۵۸۵	۵۸۶	۵۵۴	۵۵۵
۵۴۴	۵۴۵	۵۸۷	۵۸۸	۵۵۶	۵۵۷
۵۴۵	۵۴۶	۵۸۹	۵۹۰	۵۵۸	۵۵۹
۵۴۶	۵۴۷	۵۹۱	۵۹۲	۵۶۰	۵۶۱
۵۴۷	۵۴۸	۵۹۳	۵۹۴	۵۶۲	۵۶۳
۵۴۸	۵۴۹	۵۹۵	۵۹۶	۵۶۴	۵۶۵
۵۴۹	۵۵۰	۵۹۷	۵۹۸	۵۶۶	۵۶۷
۵۵۰	۵۵۱	۵۹۹	۶۰۰	۵۶۸	۵۶۹
۵۵۱	۵۵۲	۶۰۱	۶۰۲	۵۷۰	۵۷۱
۵۵۲	۵۵۳	۶۰۳	۶۰۴	۵۷۲	۵۷۳
۵۵۳	۵۵۴	۶۰۵	۶۰۶	۵۷۴	۵۷۵
۵۵۴	۵۵۵	۶۰۷	۶۰۸	۵۷۶	۵۷۷
۵۵۵	۵۵۶	۶۰۹	۶۱۰	۵۷۸	۵۷۹
۵۵۶	۵۵۷	۶۱۱	۶۱۲	۵۸۰	۵۸۱
۵۵۷	۵۵۸	۶۱۳	۶۱۴	۵۸۲	۵۸۳
۵۵۸	۵۵۹	۶۱۵	۶۱۶	۵۸۴	۵۸۵
۵۵۹	۵۶۰	۶۱۷	۶۱۸	۵۸۶	۵۸۷
۵۶۰	۵۶۱	۶۱۹	۶۲۰	۵۸۸	۵۸۹
۵۶۱	۵۶۲	۶۲۱	۶۲۲	۵۹۰	۵۹۱
۵۶۲	۵۶۳	۶۲۳	۶۲۴	۵۹۲	۵۹۳
۵۶۳	۵۶۴	۶۲۵	۶۲۶	۵۹۴	۵۹۵
۵۶۴	۵۶۵	۶۲۷	۶۲۸	۵۹۶	۵۹۷
۵۶۵	۵۶۶	۶۲۹	۶۳۰	۵۹۸	۵۹۹
۵۶۶	۵۶۷	۶۳۱	۶۳۲	۶۰۰	۶۰۱
۵۶۷	۵۶۸	۶۳۳	۶۳۴	۶۰۲	۶۰۳
۵۶۸	۵۶۹	۶۳۵	۶۳۶	۶۰۴	۶۰۵
۵۶۹	۵۷۰	۶۳۷	۶۳۸	۶۰۶	۶۰۷
۵۷۰	۵۷۱	۶۳۹	۶۴۰	۶۰۸	۶۰۹
۵۷۱	۵۷۲	۶۴۱	۶۴۲	۶۱۰	۶۱۱
۵۷۲	۵۷۳	۶۴۳	۶۴۴	۶۱۲	۶۱۳
۵۷۳	۵۷۴	۶۴۵	۶۴۶	۶۱۴	۶۱۵
۵۷۴	۵۷۵	۶۴۷	۶۴۸	۶۱۶	۶۱۷
۵۷۵	۵۷۶	۶۴۹	۶۵۰	۶۱۸	۶۱۹
۵۷۶	۵۷۷	۶۵۱	۶۵۲	۶۲۰	۶۲۱
۵۷۷	۵۷۸	۶۵۳	۶۵۴	۶۲۲	۶۲۳
۵۷۸	۵۷۹	۶۵۵	۶۵۶	۶۲۴	۶۲۵
۵۷۹	۵۸۰	۶۵۷	۶۵۸	۶۲۶	۶۲۷
۵۸۰	۵۸۱	۶۵۹	۶۶۰	۶۲۸	۶۲۹
۵۸۱	۵۸۲	۶۶۱	۶۶۲	۶۳۰	۶۳۱
۵۸۲	۵۸۳	۶۶۳	۶۶۴	۶۳۲	۶۳۳
۵۸۳	۵۸۴	۶۶۵	۶۶۶	۶۳۴	۶۳۵
۵۸۴	۵۸۵	۶۶۷	۶۶۸	۶۳۶	۶۳۷
۵۸۵	۵۸۶	۶۶۹	۶۷۰	۶۳۸	۶۳۹
۵۸۶	۵۸۷	۶۷۱	۶۷۲	۶۴۰	۶۴۱
۵۸۷	۵۸۸	۶۷۳	۶۷۴	۶۴۲	۶۴۳
۵۸۸	۵۸۹	۶۷۵	۶۷۶	۶۴۴	۶۴۵
۵۸۹	۵۹۰	۶۷۷	۶۷۸	۶۴۶	۶۴۷
۵۹۰	۵۹۱	۶۷۹	۶۸۰	۶۴۸	۶۴۹
۵۹۱	۵۹۲	۶۸۱	۶۸۲	۶۵۰	۶۵۱
۵۹۲	۵۹۳	۶۸۳	۶۸۴	۶۵۲	۶۵۳
۵۹۳	۵۹۴	۶۸۵	۶۸۶	۶۵۴	۶۵۵
۵۹۴	۵۹۵	۶۸۷	۶۸۸	۶۵۶	۶۵۷
۵۹۵	۵۹۶	۶۸۹	۶۹۰	۶۵۸	۶۵۹
۵۹۶	۵۹۷	۶۹۱	۶۹۲	۶۶۰	۶۶۱
۵۹۷	۵۹۸	۶۹۳	۶۹۴	۶۶۲	۶۶۳
۵۹۸	۵۹۹	۶۹۵	۶۹۶	۶۶۴	۶۶۵
۵۹۹	۶۰۰	۶۹۷	۶۹۸	۶۶۶	۶۶۷
۶۰۰	۶۰۱	۶۹۹	۷۰۰	۶۶۸	۶۶۹
۶۰۱	۶۰۲	۷۰۱	۷۰۲	۶۷۰	۶۷۱
۶۰۲	۶۰۳	۷۰۳	۷۰۴	۶۷۲	۶۷۳
۶۰۳	۶۰۴	۷۰۵	۷۰۶	۶۷۴	۶۷۵
۶۰۴	۶۰۵	۷۰۷	۷۰۸	۶۷۶	۶۷۷
۶۰۵	۶۰۶	۷۰۹	۷۱۰	۶۷۸	۶۷۹
۶۰۶	۶۰۷	۷۱۱	۷۱۲	۶۸۰	۶۸۱
۶۰۷	۶۰۸	۷۱۳	۷۱۴	۶۸۲	۶۸۳
۶۰۸	۶۰۹	۷۱۵	۷۱۶	۶۸۴	۶۸۵
۶۰۹	۶۱۰	۷۱۷	۷۱۸	۶۸۶	۶۸۷
۶۱۰	۶۱۱	۷۱۹	۷۲۰	۶۸۸	۶۸۹
۶۱۱	۶۱۲	۷۲۱	۷۲۲	۶۹۰	۶۹۱
۶۱۲	۶۱۳	۷۲۳	۷۲۴	۶۹۲	۶۹۳
۶۱۳	۶۱۴	۷۲۵	۷۲۶	۶۹۴	۶۹۵
۶۱۴	۶۱۵	۷۲۷	۷۲۸	۶۹۶	۶۹۷
۶۱۵	۶۱۶	۷۲۹	۷۳۰	۶۹۸	۶۹۹
۶۱۶	۶۱۷	۷۳۱	۷۳۲	۷۰۰	۷۰۱
۶۱۷	۶۱۸	۷۳۳	۷۳۴	۷۰۲	۷۰۳
۶۱۸	۶۱۹	۷۳۵	۷۳۶	۷۰۴	۷۰۵
۶۱۹	۶۲۰	۷۳۷	۷۳۸	۷۰۶	۷۰۷
۶۲۰	۶۲۱	۷۳۹	۷۴۰	۷۰۸	۷۰۹
۶۲۱	۶۲۲	۷۴۱	۷۴۲	۷۱۰	۷۱۱
۶۲۲	۶۲۳	۷۴۳	۷۴۴	۷۱۲	۷۱۳
۶۲۳	۶۲۴	۷۴۵	۷۴۶	۷۱۴	۷۱۵
۶۲۴	۶۲۵	۷۴۷	۷۴۸	۷۱۶	۷۱۷
۶۲۵	۶۲۶	۷۴۹	۷۵۰	۷۱۸	۷۱۹
۶۲۶	۶۲۷	۷۵۱	۷۵۲	۷۲۰	۷۲۱
۶۲۷	۶۲۸	۷۵۳	۷۵۴	۷۲۲	۷۲۳
۶۲۸	۶۲۹	۷۵۵	۷۵۶	۷۲۴	۷۲۵
۶۲۹	۶۳۰	۷۵۷	۷۵۸	۷۲۶	۷۲۷
۶۳۰	۶۳۱	۷۵۹	۷۶۰	۷۲۸	۷۲۹
۶۳۱	۶۳۲	۷۶۱	۷۶۲	۷۳۰	۷۳۱
۶۳۲	۶۳۳	۷۶۳	۷۶۴	۷۳۲	۷۳۳
۶۳۳	۶۳۴	۷۶۵	۷۶۶	۷۳۴	۷۳۵
۶۳۴	۶۳۵	۷۶۷	۷۶۸	۷۳۶	۷۳۷
۶۳۵	۶۳۶	۷۶۹	۷۷۰	۷۳۸	۷۳۹
۶۳۶	۶۳۷	۷۷۱	۷۷۲	۷۴۰	۷۴۱
۶۳۷	۶۳۸	۷۷۳	۷۷۴	۷۴۲	۷۴۳
۶۳۸	۶۳۹	۷۷۵	۷۷۶	۷۴۴	۷۴۵
۶۳۹	۶۴۰	۷۷۷			

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباچہ طبع دوم

سیرۃ النبیؐ کی یہ پانچویں جلد جب ۳۵۴ھ میں بڑی تقطیع چھپی تھی، اس وقت سے لوگوں کا تقاضا تھا کہ اس کی چھوٹی تقطیع بھی جلد شائع ہو، مگر نظر ثانی کے لئے مجھے وقت نہیں ملتا تھا، اس لئے یہ کام جلد انجام نہ پاسکا، اب جب اس سے فرصت ملی اور بعض دوستوں نے اس کام میں میرا ہاتھ بٹایا، تو تین برس میں یہ کام انجام کو پہنچا، بعض فروگزشتین جو طبع اول میں ہو گئی تھیں ان کی اصلاح کر دی گئی ہے، پھر بھی عصمت کا دعویٰ کون کر سکتا ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری لغزشوں سے درگزر فرمائے، اور میری لغزشوں کو دوسرے کی لغزشوں کا سبب نہ بنائے، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ لَّمْ يَنْصُرْنَا وَتُؤَخِّرْنَا،

داعی

سید سلیمان ندوی

۲۴ جمادی الاولیٰ ۱۳۵۷ھ

دارالمنصفین، عظیم گڑھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ویناچہ

سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی جلد ربیع الاول ۱۳۵۷ھ میں شائع ہوئی تھی، آج تین سال کے بعد اس کی پانچویں جلد آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو کہ اپنے ایک گنہگار بندہ سے اپنے دین کا ایک کام لے رہا ہے، اور اپنے بندوں کے لئے کو اس کے حسن قبول کے لئے کھول دیا ہے،

موضوع | اس جلد کا موضوع عبادت ہے، اس میں عبادت کی وہ حقیقت، اور اسلام میں اس کے وہ اقسام و انواع اور ان میں سے ہر ایک کی وہ مصلحت و حکمت اور اس باب میں گذشتہ مذاہب کے اسباق کی وہ تکمیل جو ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا پر ظاہر ہوئی، ایک خطا کا قلم نے لکھی اور بیان کی ہے، اپنی کوشش تو یہی رہی ہے کہ قدیم اس راستہ سے نہ ہٹے، جو صراطِ مستقیم ہے، اور وہ سرِ رشتہ ہاتھ سے نہ چھوٹے جو ہر مہمان کا عودۃ النبی

ہی، تاہم وہی کتابوں جو بعض صحابہؓ اور اکابر نے (خدا اُن سے راضی ہو) فرمایا، کہ جو بات کی گئی ہو اگر صحیح ہے تو وہ خدا کی طرف سے ہے، اور غلط ہے تو تفس خطا کا رکھ تصور ہو۔

ان جلدوں کا سیرت سے تعلق

بہرچند کہ اس کتاب کے ضمن میں یہ بات کئی دفعہ دہرائی گئی ہو کہ اس سلسلہ کا تعلق صرف منادی اور سیر کے واقعات و نہیں جن کو عام طور سے سیرت

کہتے ہیں، بلکہ اسلام کے پیغام اور اسلام کے پیغام لانے والے دونوں سے یکساں ہے، لہذا لفظوں میں یوں کہنا چاہئے کہ اس سلسلہ کا مقصد ان دو سوالوں کا جواب ہو، اسلام کا پیغمبر کون تھا، اور وہ کیا لایا تھا، سیرت کی شروع کی تین جلدیں پہلے سوال کا جواب تھیں، اور باقی جلدیں دوسرے سوال کا جواب ہیں،

اس سلسلہ کی ترتیب اور مکمل میں میں نے امکان بھرائے خاکہ کی پیروی کی ہے، جس کا خیال حضرت الاستاذ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو تھا، ان زبانی بیانون اور تلیقہوں کے علاوہ جو اپنی مجلس کی گفتگو میں فرمایا کرتے تھے، وہ خود اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں،

چاہتا ہوں کہ ہر قسم کے مباحث سیرت میں آجائیں یعنی تمام مہمات مسائل پر یورو، قرآن مجید

یورپی نظریات، غرض سیرت نہ ہو بلکہ انسانی سیکوینڈیا، اونٹن ہی دائرۃ المعارف التبیوہ موزون ہو۔

گو کہا ہے، اور آجی میں نے فیصلہ نہیں کیا، (بنام مولانا حبیب الرحمن خان شروانی مکتبہ)

سیرۃ جلد اول کے مقدمہ میں انھوں نے ان حصوں کا عنوان منتخب فرمایا تھا، اور

دوسرے حصہ منصب نبوت سے متعلق ہے، نبوت کا فرض، تعلیم عقائد، ادا مردنواہی، اصلاح اہل

اور اخلاق ہے، اس بنا پر منصب نبوت کے کاموں کی تسلیل اس حصہ میں کی گئی ہے، اس حصہ

مین فرائضِ خمسہ اور تمام اوامر و نواہی کی ابتداء اور تدریجی تغیرات کی مفصل تاریخ، اور ان کے مصداق
 اور حکم اور دیگر مذاہب سے ان کا مقابلہ اور موازنہ ہے، اسی حصہ میں نہایت تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ
 عرب کے عقائد اور اخلاق و عادات پہلے کیا تھے، اور ان میں کیا کیا اصلاحیں عمل میں آئیں، نیز کہ
 تمام عالم کی اصلاح کے لئے اسلام نے کیا قانون مرتب کیا، اور کیونکر وہ تمام عالم کے لئے کافی
 ہو سکتا ہے۔ (جلد اول طبع اول ۱۹۷۷ء و طبع دوم ۱۹۷۸ء)

گذشتہ چوتھی جلد یہ پانچویں جلد اور آئندہ دو جلدیں درحقیقت اسی منصبِ نبوت کے مباحث
 کی تفصیل و تشریح ہیں، منصبِ نبوت، عرب کی گذشتہ حالت، اور تعلیمِ عقائد، چوتھی جلد کا موضوع
 تھی، اور فرائضِ خمسہ، ان کی مصلحتیں اور حکمتیں اس جلد کا عنوان ہے، اخلاق و معاشرت کے نکتوں
 کے لئے چھٹی جلد اور بقیہ اوامر و نواہی کے لئے جو معاملات سے متعلق ہیں، ساتویں جلد ہوگی اس
 سے ہر موضوع کی تفصیل و تشریح میں مصنفِ اول کے ایما کے مطابق قرآن مجید پر پوری نظر رکھی
 جاتی ہے، ان کی تدریجی تاریخ پیش نظر رہتی ہے، ان کی مصلحتوں اور حکمتوں سے پردہ اٹھایا جاتا
 ہے، دوسرے مذہبوں سے مناظرانہ پہلو کو بچا کر مقابلہ اور موازنہ کیا جاتا ہے، اور ہر ایک بحث
 کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اسلام نے اس باب میں کیا تعلیم پیش کی ہے، اور وہ کیونکر تمام عالم کی
 اصلاح کے لئے کافی ہے،

درپس آئینہ طوطی صغتم داشتہ اند

انچہ استاد مرا گنت ہماں می گویم

حسن قبول | اللہ پاک کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے اس سلسلہ کو حسن قبول کی سند عطا فرمائی،

قبول خاطر دہا خدا دوست می دانم

اس کتاب کی پہلی ہی جلد شائع ہوئی تھی کہ ایک مقدس بزرگ نے جن کے ساتھ مجھے پوری عقیدت تھی، اور جن کی زبان سے انتھاق کے باوجود کبھی مدعیانہ فقرہ نہیں نکلا، مجھ سے فرمایا کہ یہ کتاب وہاں قبول ہوگئی۔ ان کے اس ارشاد کی تصدیق زمانہ کے واقعات سے ہوگئی اور اس کے کہ اس کی ہر جلد کے کئی کئی اولین شائع ہو چکے، ہندوستان اور بیرون ہندوستان کے مسلمانوں میں اس کے ساتھ خاص شہرت ہوگئی اور عقیدت پیدا ہوگئی، ترکی میں اس کی تین جلدوں کا ترجمہ قسطنطنیہ سے شائع ہوا، فارسی میں اس کی چند جلدیں کابل میں ترجمہ کی گئیں، اور اب تک منتظر طبع ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عربی میں مکہ معظمہ میں اس کے ترجمہ کا خیال پیدا ہوا ہے، اس کی قبولیت کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کی پہلی اشاعت کے وقت سے لیکر آج اس زبان میں جس میں اس موضوع پر کوئی قابل توجہ کتاب نہ تھی چھوٹی بڑی سینکڑوں کتابیں نئے نئے دعویٰ کے ساتھ اس کو سامنے رکھ کر لوگ لکھ رہے ہیں اور میرت کا ایک عظیم الشان ذخیرہ ہماری زبان میں بھجواندہ پیدا ہو گیا ہے، اور اس کی تعلیم و مطالعہ اور اشاعت کی طرف مسلمانوں کا عام رجحان ہو گیا ہے،

اور اسے اسلام کی کتاب کے حق قبول کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ مصنف مرحوم نے اس کی تصنیف کا خاکہ جو نہی شائع کیا اس کی خدمت کے لئے لیبیک کی سب سے پہلی آواز اس محترمہ کی زبان سے نکلی، جس کا ہر تار نفس محبت رسول صلعم کے دہن سے وابستہ تھا، نبی ملت محمدی کی خاموشی اور اُنتہی محمدی کی مخدومہ تاج الہند نواب سلطان جہان سکیم شائق

فرمانروائے کشور بھوپال، (خدا اُن پر اپنی رحمتوں کے پھول برسائے) نومبر ۱۹۱۲ء میں مصنف کی وفات پر خیال گذار کہ شاید یہ توجہ بہا یونی باقی نہ رہے، مگر فرمایا کہ یہ کام اس مصنف کے لئے نہ تھا جو مرچکا، بلکہ اس خدا کے لئے تھا جس کو موت نہیں، اس لئے اپنی شاہانہ ماہوار امداد برابری مصنف نے سیرت کی تصنیف کے متعلق ایک قطعہ لکھا تھا،

مصارف کی طرف سے مطمئن ہوں میں بہر صورت کہ اب فیض سلطان جہان بگم زرافشان ہی رہی تالیف و تنقید روا بہتہائے تاریخی تو اس کے واسطے حاضر مرادل ہی مری جا ہی

غرض دو ہاتھ میں اس کام کے انجام میں شامل

کہ جن میں اک فقیر بنیوا ہے ایک سلطان ہو

جب اس فقیر بے نوا کی وفات ہوئی، تو سرکار عالیہ نے بڑے دروسے فرمایا تھا کہ

بنیوا تو چل بسا، اب سلطان کی باری ہے۔ آخر یہ سلطان بھی چل بسی، اور تالیف و تنقید روا

کے ساتھ ساتھ زرافشانی کے کام کی ناتمامی کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا، مگر خدا کا شکر ہے کہ فردوس

مکانی نے اپنا سچا جانشین یادگار چھوڑا، وہ تاج و تخت ایک ایسے جوان نجات کے سپرد کر دیں

جس نے فرائض حکومت کی گراں باری کے ساتھ ساتھ اُن کے ناتمام کارناموں کی تکمیل کا بوجھ

اٹھالیا، اور سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف کی امداد میں وہی توجہ مبذول رکھی، سکندر صولت افتخارا

خود نواب حاجی حمید اللہ خان بہادر فرمانروائے بھوپال کی عمر و دولت و اقبال میں اللہ

تبارک و تعالیٰ شانہ برکت عطا فرمائے کہ اُن کے زیر سایہ امت و ملت کی سینکڑوں کز و

پرورش پا رہی ہیں، خلد اللہ ملکہ

۱۹۱۵ء میں سیرت کی پہلی جلد جب چھپ کر شائع ہوئی، تو جامع نے اس کا ایک نسخہ اعظم
 اصفیاءہ سابع مظفر الملک و الملک نظام الدولہ نظام الملک سلطان دکن خلد اللہ ملکہ کی
 پیشکش و خسروی میں پیش کیا حضور مدد روح کو اپنے مولیٰ و آقا حضرت سرور کائنات، فخر موجودات
 سید المرسلین محبوب رب العالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام و آلہ الصلوٰۃ کی ذاتِ قدسی
 آیات سے والہانہ عقیدت ہو، سیرت کی پہلی جلد پڑھ کر بہت مسرور و محظوظ ہوئے اور دوسری
 جلد وں کے جلد چھپ جانے کی غرض سے دو دو برس کے لئے تین دفعہ اور تین برس کیلئے ایک دفعہ
 دو سو ماہوار جاری فرمائے، جن سے پچھلے برسوں میں جب ملک کی اقتصادی حالت نے ہم
 خطرہ میں پھنسا دیا تھا بچہ مدد ملی،

اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہِ بے نیاز میں اتجاہ ہے کہ وہ باقی جلدوں کی تکمیل کی توفیق
 عطا فرمائے، عمر کارہوار زندگی کی پچاس سے زیادہ منزلیں طے کر چکا، جو کچھ باقی ہے، دعا ہو کہ
 وہ بھی اسی سفر میں گزر جائے، اور آخرین خوش قسمت سہی کی طرح، ہمیں بھی یہ کئے کا موقع ملے
 منزل تمام گشت و بیابان رسید
 ہاتھان در اول و صفت تو مانده ایم

مؤلف

سید سلیمان ندوی

نہلی منزل، اعظم گڑھ
 ۲۳، رجب ۱۳۵۷ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عملِ صالح

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبُ تَعْلِيمٍ كَوَّلَ كَرَأَيْ، اُس کا بنیادی مسئلہ یہ جو کہ انسان کی نجات و فلاح و دُورِ چیرون پر موقوف ہے، ایک ایمان، اور دوسری عملِ صالح کتاب سیرۃ کی گذشتہ جو تھی جلد ایمان کی شرح و توضیح میں تھی، اب یہ پیشِ نظر حصہ عملِ صالح کی تشریح و بیان میں ہے، ایمان بنیادی اصولوں پر یقین کامل رکھنے کا نام ہے، اور عملِ صالح ان اصولوں کے مطابق عمل کا کسی بات کا تنہا علم و یقین کا میاں بی کیلئے کافی نہیں، جب تک اُس علم و یقین کے مطابق عمل بھی نہ ہو،

اسلام نے انسان کی نجات اور فلاح کو ان ہی دُورِ چیرون یعنی ایمان و عملِ صالح پر مبنی

قرار دیا ہے لیکن افسوس ہو کہ عوام میں ایمان کو جو اہمیت حاصل ہے، وہ عملِ صالح کو نہیں، حالانکہ یہ دونوں لازم و ملزوم کی حیثیت سے عملاً یکساں اہمیت رکھتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ایمان بنیاد ہے، اور عملِ صالح اس پر قائم شدہ دیوارِ یاستون، جس طرح کوئی عمارت بنیاد کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح وہ دیوارِ یاستون کے بغیر کھڑی بھی نہیں ہو سکتی،

ان دونوں کی بہترین مثال اقلیدس کے اصول اور مشکل کی ہے، ایمان کی حیثیت اُصولِ موضوعہ اور اصولِ متعارفہ کی ہے جن کو صحیح مانے بغیر اقلیدس کی شکلوں کا ثبوت محال ہے بلکہ ان کے موضوعہ اور اصولِ متعارفہ کو تسلیم کر لیا جائے اور ان کے مطابق شکلوں کا عمل نہ کیا جائے، تو فنِ تعمیر و مہندسہ اور مساحت و پیمائش میں اقلیدس کا فن ایک ذرہ کا رآمد نہیں ہو سکتا اور نہ اُس سے انسان کو وہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں جو اس فن سے اہل مقصود دین،

عوام کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے ضرورت ہے کہ اس بارہ میں قرآنِ پاک کی تعلیم کو تفصیلاً پیش کیا جائے، قرآنِ پاک نے انسان کی فلاح و کامیابی کے ذریعہ کو بیسیوں آیتوں میں بیان کیا ہے، مگر ہر جگہ بلا استثناء ایمان اور عملِ صالح دونوں پر اس کو مبنی قرار دیا ہے، اور ہر جگہ ایمان کی پہلی اور عملِ صالح کو دوسری مگر ضروری حیثیت دی ہے، فرمایا،

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ

زمانہ (مع اپنی پوری انسانی تاریخ کے)

گواہ ہے کہ انسان گمراہی میں ہو لیکن

(عصر - ۱)

زمانہ کی پوری انسانی تاریخ اس حقیقت پر شاہدِ عدل ہے کہ ان ہی افراد اور قوموں

پر فوز و فلاح اور کامیابی کے دروازے کھلے ہیں جنہیں ربانی حقائق کا یقین تھا، اور اس یقین کے مطابق ان کے عمل بھی نیک ہوتے رہے، ایک دوسری آیت میں فرمایا،

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

بیشک ہم نے انسان کو بہترین حالت
درستی میں پیدا کیا، پھر اس کو سرسبز
کے نیچے لوٹا دیا، لیکن جو ایمان لائے
اچھے کام کئے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے
والی

عز ووری ہے،

(واہین-۱)

اس آیت میں انسانی فطرت کی بہترین صلاحیت کو پھر خود انسانوں کے ہاتھوں سے
اس کی بدترین منزل تک پہنچ جانے کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس بدترین منزل کی پستی سے
بچائے جاتے ہیں، وہ جن میں ایمان کی رفعت اور عملِ صالح کی بلندی ہے، یہود سے جن کو دوسری
تھا کہ بہشت ان ہی کے ٹھیکہ میں ہے یہ فرمایا،

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ (تَبَرُّوا)

اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے
وہی جنت والے ہیں،

یعنی جنت کا حصول نسل اور قومیت پر موقوف نہیں، بلکہ ایمان اور عملِ صالح پر ہے، جو شخص
جنت کی قیمت ادا کرے گا، وہ اُسی کی ملکیت ہو، فرمایا،

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا
وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مِنْ أَتَدِّ

بے شک جو مسلمان ہیں اور جو یہود ہیں
اور صابئین اور نصاریٰ جو کوئی اللہ

اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور اچھے

کام کرے انہ تو ان پر ڈر ہے، نہ وہ غم

کھائیں گے،

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالًا

فَلَا يَخَافُ عَذَابَهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ (مائدہ - ۱۰)

اس آیت کا مشابہ بھی یہی ہو، کہ فلاح و نجات کا حصول کسی نسل و قومیت پر موقوف نہیں اور

نہ کسی مذہب و ملت کی طرف رسمی نسبت پر ہے، بلکہ احکام الہی پر یقین لانے، اور ان کے مطاب

عمل کرنے پر ہے، عدم ایمان اور بدکاری کا نتیجہ دنیا اور آخرت کی تباہی، اور ایمان اور نیکوکاری

کا نتیجہ دین و دنیا کی بہتری، اللہ تعالیٰ کا و طبعی قانون ہے جس میں نہ کبھی بال برابر فرق ہوا،

نہ ہوگا، چنانچہ ذوالقرنین کی زبانی یہ فرمایا،

قَالَ اٰمَنْتُمْ مِّنْ ظُلْمٍ فَسَوْفَ نُنْتِجُ

ثُمَّ يَرْدُّ اِلٰى رَبِّهِمْ فَيَعْذِبُ مَنۢ

عَذَابًا نَّكَرًا، وَاٰمَنْتُ اٰمَنًا

وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا جَزَاءَ لِيْ خَيْرًا

اس نے کہا جو کوئی ظلم کا کام کرے گا تو

ہم اس کو (دنیا میں) سزا دیں گے، پھر وہ اپنے

رب کے پاس لوٹا کر جائیگا تو اس کو بری طرح

سزا دے گا، اور جو کوئی ایمان لایا اور

نیک عمل کئے تو اس کے لئے بدلہ کے طور

پر بھلائی ہو،

(رکعت - ۱۱)

تو جو کوئی نیک عمل کرے، اور وہ مومن

بھی ہو، تو اس کی کوشش کا رستہ نہ ہوگا

اور ہم اس کے (نیک عمل) لکھتے جاتے ہیں

فَمَنْ يَعْمَلْ مِّنْ صَّالِحٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

فَلَا كُفْرَانَ لِّسَعْيِهِمْ ؕ وَ اِنَّا لَءِ

كَاتِبُوْنَ

(انبیاء - ۷)

خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ
أَصَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا
الشَّعْوَتِ فُسُوفَ يَلْقَوْنَ
غِيًّا إِلَّا مَنْ نَابَ وَآمَنَ وَ
عَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا

تو ان کے بعد ان کے ایسے جانشین ہو
جنہوں نے نماز کو برباد کیا، اور نفسانی
خواہشوں کی پیروی کی، تو وہ گمراہی
سے ملین گئے لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان
لایا، اور نیک کام کئے تو وہی کو جنت
میں داخل ہوں گے، اور ان کا ذرا

حق بھی مارا نہ جائے گا۔

(مریم - ۴)

اس سے اور اسی قسم کی دوسری آیتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جنت کا استحقاق دراصل
ان ہی کو ہے جو ایمان اور پھر ایمان کے مطابق عمل سے بھی آراستہ ہیں، اور جو عمل سے محروم ہیں وہ
اس استحقاق سے بھی محروم ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے،

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فِي رَوْضَتِ الْجَنَّةِ لَهُمْ مَا
يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ
هُوَ النَّعْلُ الْكَبِيرُ ذَلِكَ
الَّذِي يَبْتَرِئُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

اور جو ایمان لائے اور نیک کام کئے وہ
جنت کے باغوں میں ہوں گے ان کیلئے
ان کے پروردگار کے پاس وہ ہر چیز
چاہیں یہی بڑی ہر باری ہر وہی وہ ہے
جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں
کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک

عمل کئے،

(شوری - ۲۵)

دوسری جگہ فرمایا،

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ
نُزُلًا (کاف - ۱۲)

بے شک جو ایمان لائے اور نیک
عمل کئے، ان کی جہان کی لئے باغ
فردوس ہیں،

پھر آگے چل کر فرمایا،

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ
فَلْيَحْضِرْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (کاف - ۱۲)

تو جس کو اپنے پروردگار سے ملنے کی امید
ہو تو چاہئے کہ وہ نیک عمل کرے اور
کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بنائے

ایمان کے ہوتے عمل سے محرومی تو محض فرض ہے ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جہان عمل کی
کمی ہے، اسی کے بقدر ایمان میں بھی کمزوری ہے، کسی چیز پر پورا پورا یقین آجانے کے بعد اس کے
بر خلاف عمل کرنا، انسانی فطرت کے خلاف ہے، آگ کو جلانے والی آگ یقین کر لینے کے بعد پھر
کون اس میں اپنے ہاتھ کو ڈالنے کی جرأت کر سکتا ہے، لیکن نادان بچہ جو بھی آگ کو جلانے والی
آگ نہیں جانتا وہ بار بار اس میں ہاتھ ڈالنے کو آمادہ ہو جاتا ہے، اس لئے عمل کا تصور ہمارے یقین
کی کمزوری کا راز فاش کرتا ہے،

یہی سبب ہے کہ تنہا ایمان، یا تنہا عمل کو نہیں، بلکہ ہر جگہ دونوں کو ملا کر نجات و فلاح کا ذریعہ بنا

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي
حَضْرَةِ النَّبِيِّ (رج - ۷)

تو جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے
وہ آرام کے باغوں میں ہونگے،

اسی طرح قرآن پاک میں تھوڑے تھوڑے تفسیر سے ۴۵ موقوف یہ آیت ہے،

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
جو ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام

اس سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کی نظر میں ایمان اور عمل باہم ایسے لازم و
مطلوب ہیں، جو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، اور نجات اور فوز و فلاح کا مدار ان دونوں
پر یکساں ہے، البتہ اس قدر فرق ہے کہ رتبہ میں پہلے کو دوسرے پر تقدم حاصل ہے۔

جن مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی حکومت و سلطنت کا وعدہ فرمایا ہے وہ بھی

وہی ہیں جن میں ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہو،

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
تم میں سے اُن سے جو ایمان لائے اور

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَتَّخِذَنَّهُمْ
نیک کام کئے خدا نے وعدہ کیا کہ اُن کو

فِي الْأَرْضِ، (نور - ۷)

آخرت کی منفرت اور روزی کا وعدہ بھی ان ہی سے تھا،

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
اللہ نے ان میں سے اُن سے جو ایمان

الصَّالِحَاتِ مِّنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا
لائے اور نیک کام کئے بخشائش اور

عَظِيمًا، (فتح - ۴)

بعض آیتوں میں ایمان کے بجائے اسلام یعنی اطاعت مندی اور عمل صالح کی جگہ احسان

یعنی نیکو کاری کو جگہ دی گئی ہے، مثلاً ایک آیت میں یہود و نصاریٰ کے اس وعویٰ کی تردید

میں کہ بہشت میں صرف وہی جائیں گے، فرمایا،

کیونکہ نہیں جس نے اپنے کو اللہ کے تابع

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ

کیا، اور وہ نیکوکار ہے، تو اُس کی مزدوری

حَسْبُ فَلَئِنَّ أَجْرَكُمْ عِنْدَ رَبِّهِ

اس کے یوں درودگار کے پاس ہے نہ

وَأَخَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَهْمٌ

ڈر ہے اُن کو اور نہ غم

يَخْرَوْكُمْ، (بقرہ - ۱۳۰)

ان تمام آیتوں سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے، کہ نجات کا مدار صرف ایمان پر نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ عملِ صالح پر ہے، اور یہی وہ سب سے بڑی صداقت ہے جس سے اسلام پیشتر مذاہب میں افراط اور تفریط نمایاں تھی، عیسائیوں میں جیسا کہ پال کے خطوط میں ہے صرف ایمان پر نجات کا مدار ہے، اور بودھ دھرم میں صرف نیکوکاری سے نروان کا درجہ ملتا ہے، لیکن صرف گیان اور دھیان کو نجات کا راستہ بتایا گیا ہے، مگر پیغمبر اسلام علیہ السلام کے پیغام نے انسان کی نجات کا ذریعہ ذہنی (ایمان) اور جسمانی (عملِ صالح) دونوں اعمال کو ملا کر قرار دیا ہے یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو اصول کے صحیح ہونے کا یقین ہو، اس کو ایمان کہتے ہیں، پھر کہ ان اصولوں کے مطابق ہمارا عمل درست اور صحیح ہو، یہ عملِ صالح ہے، اور ہر قسم کی کامیابیوں کا مدار ان ہی دو باتوں پر ہے، کوئی مریض صرف کسی اصولِ طبی کو صحیح ماننے سے بیماریوں کو نجات نہیں پاسکتا جب تک وہ اُن اصولوں کے مطابق عمل بھی نہ کرے، اسی طرح صرف اصولِ ایمان کو تسلیم کر لینا انسانی فوز و فلاح کے لئے کافی نہیں، جب تک اُن اصولوں کے مطابق پورا پورا عمل بھی نہ کیا جائے،

لے دو بیون کے نام ۲۰۴،

وہ ایمان والے مراد کو پہنچے، جو نماز میں

عاجزی کرتے ہیں، جو نکتی باتوں کی طرف

زُخ نہیں کرتے، جو زکوٰۃ دیتے ہیں

جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے

ہیں،

اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس

کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کے پابند

ہیں، یہی بہتست کے وارث ہیں

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ

فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، وَالَّذِينَ

هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وَالَّذِينَ

هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، وَالَّذِينَ

هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَمَوَدَّتِهِمْ

رَاعُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَواتِهِمْ

يَحَافِظُونَ، أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (مومنون-۱)

اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو ہمارے مادی عمل اسباب کے تابع فرمایا ہے، یہاں

کی کامیابی اور فوز و فلاح بھی صرف ذہنی عقیدہ اور ایمان سے حاصل نہیں ہو سکتی، جب تک

اس عقیدہ کے مطابق عمل بھی نہ کیا جائے، صرف اس یقین سے کہ روٹی ہماری بھوک کا علاج

ہے، ہماری بھوک دفع نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لئے ہم کو جدوجہد کر کے روٹی حاصل کرنا اور

اس کو چبا کر اپنے پیٹ میں نگلنا بھی پڑے گا، اس عقیدہ سے کہ ہم کو ہماری ٹانگیں ایک جگہ

سے دوسری جگہ لیجاتی ہیں، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ نہیں سکتے، جب تک اس

یقین کے ساتھ ہم اپنی ٹانگوں کو بھی خاص طور سے حرکت نہ دیں، یہی صورت ہمارے

دوسرے دنیاوی اعمال کی ہے، اسی طرح اس دنیا میں عمل کے بغیر تمنا ایمان کا میابی

حصول کے لئے بیکار ہے، البتہ اس قدر صحیح ہے کہ جو ان اصولوں کو صرف صحیح باور کرتا ہو

وہ اُس سے بہر حال بہتر ہے، جو اُن کو سرے سے نہیں مانتا، کیونکہ اول الذکر کے کبھی نہ کبھی راہِ راست پر آجانے اور نیک عمل بنانے کی امید ہو سکتی ہے، اور دوسرے کے لئے تو اول پہلی ہی منزل باقی ہے، اس لئے آخرت میں بھی وہ منکر کے مقابلہ میں شاید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا زیادہ مستحق قرار پائے کہ کم از کم وہ اس کے فرمان کو صحیح باور تو کرتا تھا،

اعمالِ صالحہ کی قسمیں | عملِ صالح کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس کے اندر انسانی اعمالِ خیر کے تمام جزئیات داخل ہیں، تاہم اُن کی جلی تقسیمات حسبِ ذیل ہیں، عبادات، اخلاق، معاملات، اسلام میں لفظ عبادت کو بڑی وسعت حاصل ہے، اس کے اندر ہر وہ کام داخل ہو جس کی غرض خدا کی خوشنودی ہو، اس لئے اخلاق و معاملات بھی اگر اس خوش خبتی کے تحت آئے جائیں تو وہ عبادات میں داخل ہیں، مگر فقہار نے اصطلاحاً یہ تین الگ الگ اور مستقل ابواب قرار دیئے ہیں جن کی تفصیل یوں کیجا سکتی ہو کہ اولاً اعمالِ صالحہ کی دو قسمیں ہیں، ایک جس کا تعلق خاص خدا سے ہو، اُس کو عبادت کہتے ہیں، دوسری وہ جس کا تعلق بندوں سے ہو، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کی حیثیت صرف انسانی فرض کی ہوتی ہے، اور دوسری وہ جس میں قانونی ذمہ داری کی حیثیت ملحوظ ہوتی ہے، پہلے کا نام اخلاق اور دوسرے کا معاملات ہے،

اعمالِ صالحہ کی ان ہی تینوں قسموں کی تفصیل و تشریح سیرۃ النبی کی موجودہ اور آئندہ جلدوں کا موضوع ہے،

عبادات

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا (بقرہ)

عبادات کے معنی عام طور سے دو چند مخصوص اعمال سمجھے جاتے ہیں جن کو انسان خدا کی عظمت اور کبریائی کی بارگاہ میں بجالاتا ہے لیکن یہ عبادات کا نہایت تنگ مفہوم ہے۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے انسانوں پر جو حقیقت ظاہر فرمائی، اس کا اہل جوہر یہ نہیں ہے کہ گذشتہ مذاہب کی عبادت کے طریقوں کے سچے اسلام میں عبادت کے دوسرے طریقے مقرر ہوئے، بلکہ یہ ہے کہ انسانوں کو یہ بتایا گیا کہ عبادت کی حقیقت اور نہایت کیا ہے۔ ساتھ ہی عبادات کے گذشتہ ناقص طریقوں کی اصلاح بہم بیانات کی تشریح اور مجمل تعلیمات کی تفصیل کی گئی

اہل عرب جہاں آسمانی مذہب کی دوسری حقیقتوں سے بیخبر تھے، وہاں عبادت کے مفہوم و معنی اور اس کے صحیح طریقوں سے بھی ناواقف تھے، عرب میں جو یہود اور عیسائی تھے، وہ بھی اس کے متعلق اپنے عمل اور تعلیم سے کوئی واضح حقیقت ان کے سامنے نہیں کر

تھے، اس عہد میں جو عیسائی فرقے عرب میں تھے، عقائد میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ وہ حضرت مسیح کی الوہیت کو تسلیم کرتے تھے، اور عبادات میں یہ تھا کہ تمام دنیا کے مہینے آرام اور لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر کے عرب کے مسلمان بیا بانوں اور پہاڑوں میں انھوں نے اپنی عبادت اور خالقانین بنائی تھیں، اور ان میں بھی کمر تمام دنیا کی جدوجہد اور سعی و کوشش کے میا بانوں سے ہٹ کر مجرود اور متفقانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ اسی لئے عربوں کی شاعری میں سیاحت و تخیل ایک ”راہبہ تبتیل“ کی صورت میں تھا، عرب کا سب سے بڑا شاعر امرئیس کہتا ہے،

منارۃ مہسنی راہبہ تبتیل
دنیا سے لگ تھک نہ گئی بیکر نے اسے یہ کام

عرب میں یہود اپنی اخلاقی اور مذہبی بد عملیوں کے سبب سے سخت بدنام تھے ان میں سے خاص و ایشار اور خدا پرستی نام کو نہ تھی، وہ صرف سبک و سنجیر کے دن تو راست کے حکم کے مطابق تعطیل منانا اور اس دن کوئی کام نہ کرنا بڑی عبادت سمجھتے تھے، قرآن پاک نے ان دونوں فرقوں کی اس حالت کا نقشہ کھینچا ہے، یہودیوں پر اس نے بے رحمی بفرمائی، ان کی جرم اور گناہ کی پرستش کا اور عیسائیوں پر غوثی الذین کا صریح الزام قائم کیا ہے۔

یہودی جادو، ٹوٹے اور غلیات کے توہمات میں گرفتار تھے اور جب کبھی موقع مناسب توہم کے بتوں کے سامنے بھی سر جھکا لیتے تھے، عیسائی حضرت مریمؑ و حضرت شیسیؑ کی اولیاد اور شہیدوں کی تسویر و نمائندگیوں، یادگاروں اور مقبروں کو پوجتے تھے، انھوں نے راہبانہ عبادت کے نئے نئے اور جہم کو سنت ٹھیکہ اور آزار دینے والے طریقے اپنی دیکھے تھے۔

اور ان کا نام انھوں نے دینداری رکھا تھا، سورہ حدید میں قرآن پاک نے یہود اور نصاریٰ کو
کو فاسق کہا ہے، لیکن ان دونوں کے فرق میں نہایت نازک فرق ہے، یہود کا فرق دین میں
اورستی کرنا، اور نصاریٰ کا فرق، دین میں زیادتی اور غلو کرنا تھا، اور خدا کے مشروع دین میں کمی اور
زیادتی دونوں گناہ ہیں، اسی لئے قرآن نے دونوں کو برابر کافق قرار دیا،

وَلَعَدَّ اَللّٰهُ اَنۡفَحَا وَاِبۡرٰهٖمَ
وَجَعَلَنَا فِیۡ ذٰرِیَّتَہُمَا اللُّبُوۡۃَ
وَ اَلِکَلۡبِ فَمِنْہُمۡ مُّحْتَدٍ وَّ کَثِیۡرٌ
مِّنۡہُمۡ فٰسِقُوۡنَ ثُمَّ فَمِیۡسَاۡۃً
اَنۡا رِہِمۡ بِرُسُلِنَا وَّمِیۡثَآءِ یٰۤہِیۡسٰی
اِبۡنِ مَرۡیَمَ وَاَنۡتَبِۡۤا اِلَیۡحٰجِلَ
وَجَعَلَنَا فِیۡ قُلُوۡبِ الَّذِیۡنَ سَبَّوۡۃٌ
رَّافَۃً وَّ رَحِمَہُمَا وَاَرۡہٰۤا بَیۡتَہُمَا
لَا یَبۡتَدِعُوۡۤہُمَا کَتَبۡنَا عَلَیۡہُمَا
اَلَاۤ اَتَّبِعَاۤءَ رِضْوَانِ اللّٰہِ فَاَرۡعَوۡۤہَا
حَتّٰی عَاۡیَتَآءِآتِیۡنَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا
وَمِنْہُمۡ مَا حَجَرۡہُمۡ وَاَکَثَرُوۡۤا مِنْہُمۡ
فٰسِقُوۡنَ ۝ (حکۃ ۴۰)

اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، اور ان کی
نسل میں نبوت اور کتاب رکھی تو ان میں
سے کچھ راہ پر ہیں، اور اکثر نافرمان ہیں،
ان کے بعد ان کے پیچھے ہم نے اپنے اور غیر
بھیجے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، اور انکو
انجیل عنایت فرمائی، اور جنہوں نے عیسیٰ
کی پیروی کی ان کے دل میں نرمی اور
رحمد لی بنائی، اور ایک رہبانیت لکھو
نے نئی چیز نکالی جو ہم نے ان پر نہیں لکھی
تھی، لیکن خدا کی خوشنودی حاصل کرنا تو
انھوں نے اس رہبانیت کو بھی جیسا بنانا
چاہئے تھا نہیں نہا، تو ان میں جو ایماندا
تھے ان کو ہم نے ان کی مزدوری دی اور

م ان میں بہت سے نافرمان ہیں،

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ عیسائی دین میں اضافہ اور افراط کے مرتکب ہوئے، اسی لئے قرآن نے اُن کو بار بار کہا،

لَا تَحْمِلُوا فِي دِينِكُمْ (نساء-۲۳ و مثلاً ۱) اپنے دین میں غلو نہ کرو،

اُن کا سب سے بڑا غلو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کو جن کو صرف رسول اللہ ماننے کا حکم دیا گیا تھا ابن اللہ ماننے لگے، اور یہود کا یہ حال تھا کہ وہ خدا کے رسولوں کو رسول بھی ماننا نہیں چاہتے تھے، بلکہ اُن کو قتل کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ (بقرہ وال عمران) ساتھ ہی وہ خدا سے برحق کو چھوڑ کر بت پرست ہمسایہ قوموں کے بتوں کو پوجنے لگے تھے، چنانچہ تو راست میں یہودیوں کی بت پرستی اور غیر خداؤں کے آگے سر جھکانے کا بار بار تذکرہ ہے، اور قرآن میں اُن کے متعلق یہ

وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، (مائدہ-۹) اور جنہوں نے شیطان کو (یا بتوں کو) پوجا

آنحضرت صلعم نے عیسائیوں کو تبلیغ کی،

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ

مریم کا بیٹا مسیح ایک پیغمبر ہے اور بس اس

قَدْ خَلَّسْنَا مِنْ قَبْلِكَ الرُّسُلَ

پہلے اور پیغمبر گذر چکے، اور اسکی ان ملی

وَأُمُّهُ صِدْقٌ لِّمَنْ طَافَ طَافَ

تھی، دونوں (انسان تھے) کھانا کھاتے

الطَّعَامِ، اُنْظُرْ كَيْفَ يُبَيِّنُ لَهُمْ

تھے (خدا نہ تھے) دیکھ ہم ان (عیسائیوں)

أَلَا يَتَذَكَّرُ اُنْظُرْ اَنِّي بَوِّفُكُونِ

کے لئے اس طرح کھول کر دیلین بنا

قُلْ اَلْعَبْدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

کہتے ہیں، پھر بھی دیکھ وہ کہہ رہے

مَا اَلَيْمَ لَكُمْ مَعْصِرًا اَوْ لَا

جاتے ہیں، (اُن سے) کہہ کہ کیا تم خدا

تَفْعًا وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

کو چھوڑ کر ان (انسانوں) کو پوجتے ہو

قُلْ يَا هَلْ أَكَلَيْتَ لَكَ تَعْلُو فِي

جن کے ہاتھ میں نہ نقصان ہو، نہ نفع

وَمِنْكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا

اللہ ہی سنتے والا اور جاننے والا ہو

أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ

جو نفع نقصان پہنچا سکتا ہو، اسے کتا

وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ

والو! اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو

السَّيِّئِ . (مائتہ - ۱۰)

اور ان لوگوں کے خیال پر نہ چلو جو بہک

گئے اور بہتوں کو بہکا یا اور سیدھے راستہ

اُن کی حالت یہ تھی،

اِخْتَدَوْا حَبَارَهُمْ وَرَهَبًا

خدا کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں

اَسْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ (توبہ ۵)

کو خدا بنایا تھا،

اس زمانہ میں مسلمانوں کے جو گرجے اور پرستشگاہیں عرب میں اور خصوصاً ملک حبش میں

تھیں، ان میں حضرت سلیمیٰ، حضرت مریمؑ، اور حواریوں، ولیوں اور شہیدوں کی تصویریں، اور مجسمے

نصب تھے، عبادت گزاران کے آگے دھیان اور مراقبہ میں سرسجود رہتے تھے، صحابہ میں جسے

لوگوں کو جہنم کی عبرت کے اُتار میں ان معبودوں کے دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، ان میں سے

بعض بنی یمن کی تھیں، ان بزرگوں کی تعظیم و تکریم کی یہ مناسب صورت معلوم ہوتی تھی چنانچہ

آنحضرت صلعم کے مرض الموت میں بعض ازواجِ مطہرات نے آپؐ اس کا تذکرہ کیا، اور ان کی

تصویروں اور مجسموں کے حسن و خوبی کو بیان کیا، آنحضرت صلعم نے فرمایا "خدا ہی وہ نصاریٰ

لعنت بھیجے، انھوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنالیا، تم ایسا نہ کرنا، ان میں
جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا، تو وہ اس کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، اور اس میں اس کی
تصویریں کھڑی کر دیتے تھے۔

ایڈورڈ گین نے تاریخ ترقی و زوالِ روم کی متعدد جلدوں کے خاص ابواب میں عیسوی
مذہب کے عبادات کے جو حالات بیان کئے ہیں وہ تمام تر حدیث مذکور کی تنسیق و تائید
ہیں، خصوصاً تیسری اور پانچویں جلد میں حضرت عیسیٰؑ، حضرت مریمؑ، سینٹ پالؑ، اور متعدد دوسروں
اور شہیدوں کی پرستش کی جو کیفیت درج ہے وہ بالکل اس کے مطابق ہے، اور آج کل کے
کیتھولک اور قدیم سچی فرقوں کی پرستش گاہوں کے درود یوار سے قرآن پاک کی صداقت کی
آوازیں آرہی ہیں، اور آج بھی دیندار عیسائی دن رات مومی بیون کی روشنی میں ان کے
اگے مراقبوں اور تسبیحوں میں سرنگون نظر آتے ہیں، روم (اٹلی) کے تاریخی گرجاؤں میں منظر
میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس وقت محمد رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث کی
تشریح میری آنکھوں کے سامنے تھی،

یہودیوں اور عیسائیوں کو چھوڑ کر خاص عرب کے لوگ اللہ نام ایک مستی سے وقت ضرور
تھے، مگر اس کی عبادت اور پرستش کے مفہوم سے بیخبر تھے، لہذا، مزنی اسل اور اپنے اپنے
قبیلہ کے جن بتوں کو حاجت روا اور پرستش کے قابل سمجھتے تھے، ان پر جانور قربانی کرتے، اور
اپنی اولادوں کو بھینٹ چڑھاتے تھے، سال کے مختلف اوقات میں مختلف بتوں کے میاں

لے صحیح مسلم کتاب المساجد

میں شریک ہوتے تھے، اور پتھروں کے ڈھیروں کے سامنے بعض مشرکانہ رسوم ادا کرتے تھے خانہ کعبہ یعنی خلیل بیت شکن کا معبد تین سو ساٹھ بتوں کا مرکز تھا، اور ان کی نازیہ تھی کہ خانہ کعبہ کے محن میں جمع ہو کر سیٹی اور تالی بجا بجا کر بتوں کو خوش اور راضی رکھیں، قریش کا موقد زید بن عمرو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بت پرستی سے تائب ہو چکا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ "اے خدا مجھے نہیں معلوم کہ میں تجھ کو کس طرح پوجوں اگر جانتا تو اُسی طرح عبادت کرتا"

ایک صحابی شاعر عامر بن اکوع خیبر کے سفر میں یہ ترانہ گارہے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی

واللہ لولا ائت ما اھتینا ولا نصدقنا ولاھلینا

خدا کی قسم اگر تو نہ ہوتا تو نہ ہم راستہ پاتے نہ خیر ملت کرتے اور نہ ناز پڑتے،

اس شعر میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ وہ محمد رسول اللہ ہی کی تعلیم تھی جس نے اہل عرب

کو عبادت کے صحیح طریقوں سے آشنا کیا،

عرب بے باہر بھی کہیں خداے واحد کی پرستش نہ تھی، بت پرست یونانی اپنے بادشاہوں

اور ہیروؤں کے بھٹے اور ستاروں کے مہیکل پوجتے تھے، روم ایشیائے کوچک، یورپ افریقا

مصر، بربرا، حبشہ وغیرہ عیسائی ملکوں میں حضرت عیسیٰؑ، حضرت مریمؑ اور سینکڑوں ولیوں اور

شہیدوں کی مورتیاں اور بڑیاں، اور ان کی مصنوعی یادگارین پوجی جا رہی تھیں، زرتشت

کی مملکت میں آگ کی پرستش جاری تھی، ہندوستان سے لے کر کابل و ترکستان اور چین اور جڑا

ہند تک بودھ کی مورتوں، ہما دھون اور اس کی جلی ہوئی پڑیوں کی راکھ کی پوجا ہو رہی تھی

لے سیرۃ ابن ہشام ذکر زید بن عمرو، لے صحیح مسلم باب خیبر، شعر کا پہلا لفظ مختلف روایتوں میں مختلف ہے،

کے کنفوش اپنے باپ دادون کی صورتوں کے آگے خم تھے، خاص ہندوستان میں سوج
دیوتا، گنگا مائی اور دوتا روں کی پوجا ہو رہی تھی، عراق کے صابئی سبع سیارہ کی پرستش کی تھی
میں مبتلا تھے باقی تمام دنیا و رختوں، پتھروں، جانوروں، بھوتوں اور دیوتاؤں کی پرستش
کر رہی تھی، غرض میں اس وقت جب تمام دنیا خدا سے واحد کو چھوڑ کر آسمان سے زمین
کی مخلوقات کی پرستش میں مصروف تھی ایک بے آب و گیاہ ملک کے ایک گوشہ سے آواز

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ
الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ، (نہضہ - ۳)

کو پیدا کیا،

سابق کتب الہی کے امانت داروں کو آواز دی گئی،

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ
سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَمْ إِلَّا
تَعْبُدُوا اللَّهَ،

اے کتاب الہیاء و ہم تم اس بات پر غلط

متحد ہو جاؤ جس میں ہم تم عقیدہ متفق ہیں،

کہ ہم خدا سے برحق کے سوا کسی اور کی پرستش

نہ کریں،

(ال عمران - ۷)

مگر یہ آواز ریگستان کے صرف چند حق پرستوں نے سنی، اور پکارا اٹھے،

رَبَّنَا آتِنَا سَمْعًا مِّنَّا وَيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
لِلْإِيمَانِ أَنْ آمَنُوا بِرَبِّكُمْ

خداوند! ہم نے ایمان کی منادی کی اور

سنی، کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو

ہم ایمان لے آئے، تو اسے پروردگار

(ال عمران - ۱۰)

فَأَمَّا نَا رَبَّنَا فَأَعِظْ لَنَا ذُنُوبَنَا،

ہم نے گناہ سنا کر

ان واقعات کو سامنے رکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی صداقت کا اندازہ کرو جو بدر کے
استحان گاہ میں آپ کی زبان عبودیت ترجمان سے بارگاہ الہی میں گئی تھی،

”خداوند! تیرے پوجنے والوں کی یہ ٹھٹی بھر جاعت آج تیرے لئے رٹنے پر آمادہ ہے خداوند!

آج اگر یہ مسٹ گئی تو پھر زمین میں تیری کبھی پرستش نہ ہوگی“

خدا نے اپنے نبی کی وعاشی، اور قبول فرمائی، کیونکہ خاتم الانبیاء کے بعد کوئی دوسرا ^{والا}
نہ تھا، جو غافل دنیا کو خدا کی یاد دلانا، اور خدا کی سچی اور مخلصانہ عبادت کی تعلیم دیتا،

صرف ایک خدا | مذہب کی تکمیل اور اصلاح کے سلسلہ میں نبوت محمدی کا پہلا کارنامہ یہ ہے
کہ اُس نے دنیا کے معبودوں سے تمام باطل معبودوں کو باہر نکال کر پھینک دیا
کی عبادت

باطل معبودوں کی عبادت اور پرستش کی تعلیم محو کر دی، اور صرف اس ایک خدا کے سامنے خدا
کی تمام مخلوقات کی گردنیں جھکا دیں، اور صاف اعلان کر دیا کہ

إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ الْأَرْضِ

آسمان و زمین کی تمام مخلوق اس حیران

إِلَّا إِلَٰهَ الرَّسْمَانِ عَبْدًا (سورہ ۲۱)

خدا کے سامنے غلام ہی بن کر آنے والی ہے

خدا کے سوا نہ تو آسمان میں، نہ زمین میں، نہ آسمان کے اوپر، اور نہ زمین کے نیچے، کوئی ایسی

چیز ہے جو انسان کے سجدہ، اور رکوع و قیام کی مستحق ہے، اور نہ اس کے سوا کسی اور کے نام پر

کسی جاندار کا خون بہایا جاسکتا ہے، اور نہ اس کی پرستش کے لئے گھر کی کوئی دیوار اٹھائی جاسکتی ہے

اور نہ اس کی نذر مانی جاسکتی ہے، اور نہ اُس سے دعا مانگی جاسکتی ہے، ہر عبادت صرف اسی

اور ہر پرستش صرف اُسی کی خاطر ہے،

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَا
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بے تہمت میری ناز اور میری قربانی، اور
میری زندگی اور میری موت سب اُس

ایک عالم کے پروردگار اللہ کے لئے ہے،

(العادہ - ۲۰)

کفار کو بتوں، دیوتاؤں، ستاروں، اور دوسری مخلوقات کی پرستش سے ہر طرح منع کیا گیا۔
اور انہیں ہر ویسے سے سمجھا گیا کہ خدائے برحق کے سوا کسی اور کی پرستش نہیں لیکن جب ان پر اس
سمجھانے بچھانے کا کوئی اثر نہ ہوا، تو اسلام کے پیغمبر کو اس انقطاع کے اعلان کا حکم ہوا،

اے کافر! جس کو تم پوجتے ہو اس کو میں

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَنَ لَا أَشْرُكُ مَا

نہیں یوحنا، اور نہ تم اس کو پوجنے والے

نَعْبُدُ وَنُؤْمِنُ بِاللَّهِ عَمِيدُ

جس کو میں یوحنا ہوں، اور نہ میں اس کو

مَا عَبَدُ وَلَا أَعْبُدُ مَا

پوجنے والا ہوں جس کو تم نے یوحنا اور نہ

عَبَدْتُ وَلَا أُنْشِئُ عِيدًا وَلَا

تم اس کو پوجنے والے ہو جس کو میں یوحنا

مَا أَعْبُدُ فَنَ كُمْ دِينُكُمْ وَوَلِيَّ

ہوں، انھارے لئے تمھارا دین ہوا اور میرا تو

دِينِهِ (کعبہ - ۱)

خارجی رسوم کا وجود دین | خدا کی عبادت اور پرستش کے وقت جسم و جان سے باہر کی کسی چیز کی ضرورت

نہیں، نہ سوچ کے نکلنے اور اس کی طرف دیکھنے کی حاجت، نہ دریا میں جا کر اس کا پانی اچھالنے

سے مطلب ہے، نہ سامنے آگ کا الاؤ جلاسنے کی ضرورت ہے، نہ دیوتاؤں، ویتھیوں، بزرگوں اور

دلیوں کے مجسموں کو پیش نظر رکھنے کی اجازت ہے، نہ سامنے موم بتیوں کے روشن کرنے کا حکم، نہ

لے جیسا کہ ہندوؤں میں ہے، لے جیسا کہ پارسیوں میں ہے، لے جیسا کہ ہندوؤں، عام بت پرستوں اور روس کی بتوں میں

ہے، لے جیسا کہ روہن کی بتوں میں ہے،

گھٹنوں اور ناقوسوں کی ضرورت، نہ لوہان اور دوسرے بخارات جلانے کی رسم، نہ سونے چاندی کے خاص خاص ظروف اور برتنوں کے رکھنے کا طریقہ، نہ کسی خاص قم کے کپڑوں کی قید، ان تمام بیرونی رسوم اور قیود سے اسلام کی عبادت پاک اور آزاد ہے، اس کے لئے صرف ایک پاک ستر پوش لباس، پاک جسم اور پاک دل کی ضرورت ہے، اگر جسم و لباس کی پاکی سے کبھی مجبوری ہو جائے تو یہ بھی معاف ہو،

درمیانی آدمی کی ضرورت نہیں | اسلام میں عبادت کے لئے خدا اور بندہ کے درمیان کسی خاص خاندان اور کسی خاص شخصیت کی وساطت اور درمیانی کی حاجت نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہندوؤں کی طرح نہ برہمن ہیں، نہ پروہست ہیں، نہ پجاری ہیں، نہ یہودیوں کی طرح کاہن ہیں، نہ ربی ہیں، نہ حاکم ہیں، نہ حضرت ہارونؑ کے خاندان کی وساطت کی قید ہے، نہ عیسائیوں کی طرح عبادتوں کی بجا آوری کے لئے پادریوں اور مختلف مذہبی عہدہ داروں کی ضرورت ہے، اور نہ پارسیوں کی طرح دستورون اور موبدون کی حاجت، یہاں ہر بندہ اپنے خدا سے آپ محبت جو تا ہے، آپ باتیں کرتا ہے، آپ عرضِ حال کرتا ہے، ہر مسلمان اپنا آپ پرہمن، اپنا آپ کا پنا اپنا آپ پادری اور اپنا آپ دستور ہے، یہاں یہ حکم ہے کہ تم مجھے براہِ راست پکارو میں جواب دوں گا۔
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغِیْثُ بِکَ (یعنی ۴)

خارجی کوشش کی کوئی چیز نہیں | اکثر مذاہب نے اپنی عبادتوں کو دلکش و فریب، موثر اور بارعب بنانے کی خارجی تاثرات سے کام لیا تھا، کہیں ناقوس اور قرنا کی پر رعب آوازیں تھیں، کہیں ساز و ترنم، اور لے یہ چیزیں یہودیوں کے ہاں ہیں، پارسیوں میں سپید کپڑوں کی اکثر ضرورت ہے،

نقہ و بربط کی دکش صدائیں تھیں کہیں جس اور گھٹنے کا غلغلہ انداز شور لیکن دین محمدی کی سادگی نے ان میں سے ہر ایک سے احتراز کیا، اور انسانی قلوب کو متاثر کرنے کیلئے دل کے ساز اور روح کی صدا کے سوا کسی اور خارجی اور بناوٹی تدبیروں کا سہارا نہیں لیا، تاکہ خدا اور بندہ کا راز و نیاز بچی اصلی اور فطری سادگی کے ساتھ خلوص و اثر کے مناظر پیدا کرے،

مکہ کی قیدین | ہر مذہب نے اپنی عبادت کو اینٹ اور چوڑے کی چار دیواری میں محدود کیا ہے، بٹ خانوں سے باہر پوجا نہیں، آتش خانوں سے الگ کوئی نماز نہیں، اگرچہ ان کے سوا کہیں عام نہیں، اور صومعوں سے نکل کر کوئی پرستش نہیں لیکن محمد رسول اللہ صلیم کے طریقہ میں نہ کسی دروازے کی ضرورت، نہ محراب و منبر کی حاجت، و دیر و حرم، مسجد و صومعہ، اور مسجد و کینسہ سب بے نیاز ہے، زمین کا ہر گوشہ، بلکہ پہاڑے کائنات کا ہر حصہ اُس کا معبد اور عبادت خانہ ہے، انحضرت صلیم نے ارشاد فرمایا "مجھے اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی خصوصیتیں عنایت کیں جو چچے سے پہلے پیغمبروں کو نہیں دی گئیں، نہ ان کے ایک یہ ہو،

وَحَلَّتِ الْاَرْضُ مَسْجِدًا، اور میرے لئے تمام زمین مسجد گاہ بنا دی گئی،

تم سوار ہو کہ پیادہ، گنگشت چمن میں ہو کہ پہاڑ کا رزار میں، خشکی میں ہو کہ تری میں، ہوا میں ہو کہ زمین پر، جہاں زمین ہو کہ ریل پر، ہر جگہ خدا کی عبادت کر سکتے ہو، اور اس کے سامنے مسجد بنایا جاسکتے ہو، یہاں تک کہ اگر تم کسی غیر مذہب کے ایسے معبد میں ہو جس میں سامنے بُت اور مجسمے نہ ہوں تو وہاں بھی اپنا فرض عبادت ادا کر سکتے ہو،

لے بخاری کتاب الصلوٰۃ باب قول النبی صلیم حلت لی الارض مسجدًا و بطور اسی صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب الصلوٰۃ فی البیت

خاص خاص عبادتوں کے وقت مختلف سمتوں اور چیزوں کی طرف رخ کرنا بھی ہر مذہب میں ضروری سمجھا جاتا ہے، چنانچہ تمام مسلمانوں کو ایک اُحد رخ پر مجتمع کرنے کے لئے تاکہ اُن میں وحدت کی شان نمایاں ہو مسلمانوں کے لئے بھی کسی ایک سمت خاص کی حاجت تھی، اور اس کے لئے اسلام میں مسجد براہمی کی تخصیص کی گئی ہو کہ وہ دنیا میں خدا سے واحد کی پرستش کا پہلا مقام ہے، لیکن اس کی حیثیت وہ نہیں قائم کی گئی جو دوسرے مذاہب کے قبلوں کی ہے، اسلام کا قبلہ شمال و جنوب اور مشرق و مغرب کے حدود سے پاک ہے، وہ ستاروں کے رخ یا چاند اور سورج کے مواجد کا قائل نہیں، دنیا کے مختلف ملکوں کے مسلمان ہر سمت اور ہر جہت سے اس کی طرف رخ کرتے ہیں، مغرب سے بھی، مشرق سے بھی، شمال سے بھی، اور جنوب سے بھی کسی ایک سمت کی تخصیص نہیں، اور خود خانہ کعبہ کے صحن میں ایک وقت ہر جہت اور ہر سمت سے اُس کی طرف رخ کیا جاتا ہے، اگر کسی سے اُس رخ کا بھی پتہ نہ لگ سکے تو جہر بھی رخ کر دے، اور دھڑی خدا ہے، چنانچہ کسی چلتی ہوئی سواری پر سفر کرنے کی حالت میں ہم نفل نمازوں کی درستی کے لئے قبلہ کی بھی تخصیص نہیں، جہر سواری کا رخ ہو اور جہر ہی سجدہ کیا جاسکتا ہے، لڑائیوں میں ہر رخ پر نماز برابر ادا کی جاسکتی ہے، اگر خدا نخواستہ کعبہ کی عمارت باقی نہ رہے، تب بھی اُس رخ کھڑا ہو جانا کافی ہے کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر جہر جا ہو سر جھکا دو، اسی قربانی کی ممانعت بعض مذاہب میں خدا کی سب سے مرغوب عبادت یہ سمجھی جاتی تھی، کہ انسان اپنی یا اپنی اولاد کی جان کو خواہ کتنا کثرت کرے، یا دریا میں ڈوب کر یا آگ میں جلا کر یا کسی اور طرح بہنیت چڑھا دے، اسلام نے اس عبادت کا قطعی استیصال کر دیا، اور بتایا کہ خدا کی راہ میں اپنی جان قربان کرنا اہل میں یہ ہے کہ کسی سچائی کی حمایت میں، یا کمزوروں کی مدد کی خاطر اپنی جان کی پروا

نہ کیجئے اور مارا جائے، یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنا گلا کاٹ لیا جائے، یا دریا میں ڈوب جائے
یا آگ میں اپنے کو جلا دیا جائے، اپنے فرمایا کہ جو شخص جس چیز سے اپنے آپ کو قتل کرے گا اُس کو
جہنم میں اسی چیز سے سزا دی جائے گی۔

حیوانی قربانی میں اصلاح [کسی حیوان کی قربانی کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ اکثر مذاہب
میں رائج تھا، عرب میں اُس کا طریقہ یہ تھا کہ دو گ جانور ذبح کر کے بتوں پر چڑھا دیتے تھے کہہ
کرتے تھے کہ مردہ کی قبر پر کوئی جانور لاکر باندھ دیتے تھے، اور اُس کو چارہ گھاس نہیں دیتے تھے،
وہ اسی طرح بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مرنے لگتا تھا، اہل عرب یہ سمجھتے تھے کہ خدا
کے نذرانہ سے خوش ہوتا ہے، چنانچہ قربانی ذبح کر کے معبد کی دیوار پر اُس کے خون کو چھانٹتے
تھے، یہودیوں میں یہ طریقہ تھا کہ جانور قربانی کر کے اس کا گوشت جلا دیتے تھے، اور اُس کے
متعلق وہ جو رسوم ادا کرتے تھے، اُن کی تنسیں سنحون میں بھی نہیں سہکتی، اُن کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ
قربانی خدا کی غذا ہے، بعض مذاہب میں یہ تھا کہ اُس کا گوشت حیل اور کوڑن کو کھلا دیتے تھے،
محمدؐ نے ان سب طریقوں کو مٹا دیا، اُس نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ اس قربانی سے مخصوص خون
گوشت کی نہیں بلکہ تمہارے دل کی غذا مطلوب ہو، فرمایا،

لَوْ يَنَالُ اللَّهُ لِحْيَتَاؤُكَا لَيَمْلَأَنَّهَا
وَلَكِنْ سَأَلَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ
اِنَّہ کے پاس قربانی کے جانور کی گوشت
خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دل کی نیر

پہنچتی ہے،

(صحیح - ۵)

اسلام نے تمام عبادات میں صرف ایک حج کے موقع پر قربانی واجب کی ہے، اور اہل استطاعت کے لئے جو موقع حج پر نہ گئے ہوں، مقام حج کی یاد کے لئے قربانی مسنون کی گئی ہے، تاکہ اُس واقعہ کی یاد تازہ ہو جب تمت حنیفی کے سب سے پہلے داعی نے اپنے خواب کی تعبیر میں اپنے اکلوتے بیٹے کو خدا کے سامنے قربان کرنا چاہا تھا، اور خدا نے اُس کو آزمائش میں پورا ہوتا دیکھ کر اُس کی چھری کے نیچے بیٹے کی بجائے دسبے کی گرون رکھ دی، اور اس کے پیروں میں اس عظیم الشان واقعہ کی سالانہ یادگار قائم ہو گئی،

اسی کے ساتھ پیام محمدیؐ نے یہ تعلیم دی کہ اس قربانی کا منشا ارواح کو خوش کرنا، مصیبتوں کو دور کرنا، جان کا فدیہ دینا، یا صرف خون کا بہانا اور گردن کا کاٹنا نہیں ہے، بلکہ اس مقصد و نیت میں کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر ادا کیا جائے کہ اُس نے جانوروں کو ہماری ضرورتوں میں لگا یا اور اُن کو ہماری غذا کے لئے دیا کیا، اور دوسرا یہ کہ اُن کا گوشت، غریبوں، مسکینوں اور فقیروں کو کھلا کر خدا کی خوشنودی حاصل کی جائے، چنانچہ فرمایا،

ہم نے ہر قوم کے لئے قربانی مقرر کی تاکہ

وہ ان جانوروں پر خدا کے نام کی یاد

کریں جو ہم نے اُن کو روزی کی، تو تم

خدا ایک خدا ہی کے آگے سر جھک دو۔

اور عاجزی کرنے والے بندوں کو

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا

لَذِكْرِكُمْ وَالاسْمَاءَ لِلَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقْنَاهُمْ

مِنْ بَحِيمَةٍ ۖ إِلَّا لِنَعْلَمَ فَاَلَا تَعْلَمُونَ

إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلَمُوا

سَبِّحْتَ لِلْمُحْسِنِينَ،

خوشخبری سنا دے،

(حج-۵)

وَابْتَدَتْ حَتَّىٰ تَأْهَلَ لَكُمْ مِّنْ
 شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَافِظَةٌ
 فَإِذْكُم مِّنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ صَوَابٌ
 فَإِذَا وَعِيتُ بِجُوعِهِمْ أَسْلُوا
 مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَالْمَعْرُوفَ
 لَكُمْ فِي سَبْعِ نَفَسٍ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ كَانُوا
 تَعْلَمُونَ

اور قربانی کے جانوروں کو خدا کی نشانیاں
 بنایا ہے، تمہارے لئے اُن میں بہت
 ہیں، اُن کو قطار میں کھڑا کر کے تم اُن پر
 خدا کا نام لو، تو جب وہ پہلو کے پھل گریں
 (یعنی فوج ہو چکیں) تو اُن میں سے کچھ خود
 کھاؤ، اور باقی قناعت پسند فقروں اور
 محتاجوں کو کھلا دو، اسی طرح ہم نے اُن
 جانوروں کو تمہارے کام میں لگایا جو خدا

(رج - ۵)

تَعْلَمُونَ

یہی وجہ ہے کہ خدا کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر اگر جانور کو ذبح کیا جائے تو محمد رسول
 ﷺ کی شریعت میں فیصل شرک اور ایسے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، وَمَا أُهِلَّ بِهِ
 لِغَيْرِ اللَّهِ، عرب میں دستور تھا کہ خاص رجب کے مہینہ میں قربانی کرتے تھے، اسلام کے بعد لوگوں نے
 اس کے متعلق آپؐ کو پوچھا، آپؐ فرمایا خدا کے نام سے جس مہینہ میں چاہو ذبح کرو، نیک کام خدا کے لئے
 کرو، اور (غریبوں کو) کھلاؤ، غرض قربانی کی یہی دو حقیقتیں ہیں، صرف خون بہانے کیلئے خون بہانا
 قربانی کی حقیقت نہیں، اور نہ یہ خون بہانا مشرکوں کی دیہیوں اور دیوتاؤں کی طرح اسلام کے خدا کو خوش آتا
 مشرک نہ قربانیوں کی اسی لئے وہ تمام مشرکانہ قربانیاں جو عرب میں جاری تھیں بند کر دی گئیں،
 کی حالت عرب میں جانوروں کے قربانی کرنے، اور اُن کو بتوں پر چڑھانے کے

مختلف طریقے تھے، اونٹنی کا پہلا بچہ جو پیدا ہوتا تھا بتون کے نام پر عموماً اس کی قربانی کر دیتے تھے، اور اس کی کھال کو درخت پر لٹکا دیتے تھے، اس قسم کے بچے کو فرع کہتے تھے، رجب کے پہلے عشرہ میں ایک قسم کی قربانی کی جاتی تھی جس کا نام عتیرہ تھا، اسلام نے ان دونوں قربانیوں کو ناجائز قرار دیا، اور رجب کی تخصیص طہل کر دی،

قال لا فح ولا عتیرہ، اپنے فرمایا کہ فرع اور عتیرہ جائز نہیں ہوں

بتون کے نام پر مختلف ناموں سے زندہ جانور چھوڑے جاتے تھے، اور ان کو کوئی شخص کسی دوسرے کام میں استعمال نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ قرآن مجید میں اس کے متعلق خاص طور پر ایک آیت نازل ہوئی،

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحَائِرٍ وَلَا سَائِرٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَاوٍ (۱۰۰) نہ تو خدا نے بحیرہ، نہ سائبہ، نہ وصیلہ اور نہ حام بنایا،

مردوں کی قبر کے پاس گائے یا بکری ذبح کرتے تھے لیکن اسلام نے مراحم ماتم کی جو اصل میں کین، اس کے سلسلہ میں اس کو بھی ناجائز قرار دیا، فرمایا، لَا أَحَقَّ فِيهَا سَلَامٌ، اسلام میں قبر کے پاس جانوروں کا ذبح

کرنا جائز نہیں،

عرب جاہلیت میں یہ بھی دستور تھا کہ لوگ اپنی فیاضی و سخاوت کی نمائش اس طرح کرتے تھے کہ دو آدمی مقابل ہو کر جانوروں کے ذبح کی بازی لگاتے تھے، اپنا ایک اوٹ یہ ذبح

کرتا، پھر اُس کے مقابل میں دوسرا فتح کرتا، اسی طرح یہ مقابلہ قائم رہتا جس کے اونٹ ختم ہو جاتا یا فتح کرنے سے انکار کر دیتا، وہ ہار جاتا، اسلام نے اس جان و مال کے اتلاف کو روک دیا،
 تجرد، ترک لذائذ، ریاضات | عام خیال یہ تھا کہ بندہ جس قدر اپنے اوپر تکلیف اٹھاتا ہے، اسی قدر
 اور تکلیف شادہ عبادت نہیں | خدا خوش ہوتا ہے اور وہ اُس کی بڑی عبادت شمار ہوتی ہے، اسی لئے

لوگ اپنے جسم کو بڑی بڑی تکلیفیں دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جس قدر جسم کو آزار زیادہ دیا جائے گا، اسی قدر روح میں زیادہ صفائی اور پاکیزگی آئے گی، چنانچہ یونانی فلسفیوں میں اشراقیت، عیسائوں میں رہبانیت اور ہندوؤں میں جوگ اس اعتقاد کا نتیجہ تھا، کوئی گوشت نہ کھانے کا عہد کر لیتا، کوئی ہفتہ میں یا چالیس دن میں ایک دفعہ غذا کرتا تھا، کوئی سر تا پا برہنہ رہتا، اور ہر قسم کے لباس کو تقدس کا رنگ سمجھتا تھا، کوئی چلہ کی سرودی میں اپنے بدن کو تنگ رکھتا تھا، کوئی عمر بھر یا سال تک اپنے کو کھڑا رکھتا تھا، یا بیٹھا رہتا تھا، اور سونے اور لیٹنے سے قطعاً پرہیز کرتا تھا، کوئی اپنا ہاتھ کھڑا رکھتا تھا کہ سوکھ جائے، کوئی عمر بھر تار ایک تہ خانوں اور غاروں میں چھپ کر خدا کی روشنی تلاش کرتا تھا، کوئی تجرد اور ترک دنیا کر کے ہل و عیال اور ذن و فرزند کے تعلق سے نفرت رکھ کر خدا کی محبت کا غلط مدعی بنتا تھا، لیکن نبوتِ محمدی نے یہ راز آشکار کیا کہ ان میں سے کوئی چیز عبادت نہیں، نہ ترک لذائذ سے حق کی لذت ملتی ہے، نہ ہماری غمگینی خدائی خوشی کا باعث ہے، اور نہ بندوں کی اس غیر معمولی تکلیف سے خدا کو آرام ملتا ہے، نہ ذن و فرزند کی نفرت سے خدا کی محبت نصیب ہوتی ہے، نہ ترک دنیا سے دین کی دولت ملتی ہے، خدا کا دین انسان

ہے جو بندہ کی استطاعت کے اندر ہے، اس نے کہا،

لَا يَكِلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ خدا کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ کی

(بقرہ - آخر) تکلیف (حکم) نہیں دیتا،

اسلام میں روزہ ایک ایسی چیز تھی جس کو بعضوں کے لئے غیر معمولی تکلیف کہہ سکتے ہیں اسلام

نے اس میں متعدد آسانیاں پیدا کر کے کہا،

يُكْرِضُ اللَّهُ بِكُمْ الْيَمِينَ وَيُكْرِضُ خدا تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے

بِكُمُ الْعُسْرَ (بقرہ - ۲۳) سستی نہیں،

جج بھی سب لوگوں پر مشتمل تھا، تو ساتھ ہی فرمادیا،

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کو (زاد راہ اور چلنے کی) استطاعت

(ال عمران - ۱۰) ہو، اسی پر حج فرض ہے،

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ اور تمہارے لئے دین میں اس نے (خدا نے)

حَرَجٍ . (حج - ۱۰) تنگی نہیں کی،

آنحضرت مسلم نے ارشاد فرمایا،

إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يَشَادَ

الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ،

اور فرمایا

یہ دین آسان ہے، جو کوئی شخص دین سے
سستی میں مقابلہ کرے گا، تو دین اس کو
غلبہ کرے گا۔

میں تو سہل اور آسان روشن حقیقی دین

إِنَّمَا أَنَا بَعْتُ بِالْمِلَّةِ السَّهْلَةِ

دے کر بھیجا گیا ہوں،

وَالْمِلَّةُ الْخَلِيفَةُ الْبَيْضَاءُ

مذہب میں رہبانیت اور جوگ کا جو طریقہ ایجاد کیا گیا، خواہ وہ کتنی ہی خوش نیتی سے کیا

گیا ہو تاہم وہ دین حق کی اصلی تعلیم نہ تھی، اسی لئے اسلام کے صحیفہ نے اُس کو بدعت سے تعبیر

کیا، اور کہا،

اور عیسائیوں نے ایک رہبانیت کی بدعت

وَرَهْبَانِيَّةٌ لَّا يَتَدْعُوَهَا مَآ

نکالی، اور ہم نے اُن کو خدا کی خوشنودی

كَسَنَاهَا عَلَيْهِمْ كَلَامًا يَتَّبِعُوهُ

حاصل کرنے کے سوا اس کا حکم نہیں دیا تھا

رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَارَعَوْهَا حَقًّا

تو جیسا چاہئے اس رہبانیت کا حق ادا نہ

رِعَايَتِهَا، (حدید ۲۷)

ان لوگوں سے جنہوں نے اچھے کانون اور زیب و زینت کی جائز چیزوں کو بھی اس لئے

اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کہ اس سے خدا خوش ہو گا، یہ سوال کیا،

پوچھا ہے بغیر کہ اس زیب و زینت اور

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَتَ اللَّهِ الَّتِي

رزق کی اچھی چیزوں کو جن کو خدا نے

أَخْرَجَ لِيَجَادِيَكَ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ

اپنے بندوں کے لئے بنایا، کس نے حرام کیا

الرِّمْقِ، (اعراف ۳۱)

اسلام نے اس مسئلہ میں یہاں تک سختی کی کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بی بیوں

کی خوشنودی مزاج کے لئے شہد نہ کھانے کی قسم کھالی تھی، اس پر عتاب آیا، خدا نے فرمایا،

اے پیغمبر! خدا نے جس چیز کو تیرے لئے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ

حلال کیا، تو اس کو اپنی بی بیوں کی خوشی

اللَّهُ لَكَ بَتَّحَىٰ مَوْصَا آذَوَا

کی خاطر اپنے اوپر حرام کیوں کرتا ہے؟

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

اور خدا بخشنے والا مہربان ہے،

(تجوید - ۱)

صحابہ میں بعض ایسے لوگ تھے جو عیسائی راہبوں کے اثر یا ذاتی میلان طبع کے سبب
تحرر، ترک لذت، اور ریاضات شاقہ کی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو
اس سے باز رکھا، اور فرمایا کہ میں یہ شریعت لیکر نہیں آیا، قدائمہ بن منظور اور ان کے ایک رفیق
نے دو بار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ! ہم میں سے ایک نے عمر بھر مجھ پر ہنسنا
شادی نہ کرنے کا، اور دوسرے نے گوشت نہ کھانے کا ارادہ کیا ہے، آپ نے فرمایا: میں تو
دونوں باتیں کرتا ہوں، یہ سن کر دونوں صاحب اپنے ارادہ سے باز رہے،

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے جو ایک نہایت عابد و زاہد صحابی تھے، یہ عہد کر لیا تھا کہ
وہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھیں گے، اور رات بھر عبادت کریں گے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو
آپ نے ان سے فرمایا کہ اے عبداللہ! تم پر تمھارے جسم کا بھی حق ہے، تمھاری آنکھ کا بھی حق
ہے، تمھاری بیوی کا بھی حق ہے، ہیڈ مین تین دن روزے رکھ لینا کافی ہے، اسی قسم کی
نصیحت آپ نے ایک دوسرے تقشف پسند صحابی حضرت عثمانؓ بن مظعون کو فرمائی، آپ کو
ان کی نسبت معلوم ہوا کہ وہ شب و روز عبادت میں مصروف رہتے ہیں، بیوی سے کوئی

لے صحیح بخاری کتاب الصوم، ۷۱۱، ایضاً،

علق نہیں رکھتے، دن کو روزے رکھتے ہیں، رات کو سوتے نہیں آپ نے اُن کو بلا کر پوچھا کہ
 ”کیون عثمان! تم میرے طریقے سے ہٹ گئے، عرض کی خدا کی قسم میں نہیں ہٹا ہوں، میں
 آپ ہی کے طریقے کا طلبگار ہوں“ فرمایا ”میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ
 بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، اے عثمان خدا
 سے ڈرو کہ تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے ہمان کا بھی حق ہی تمہاری
 کا بھی تم پر حق ہے، تو روزے بھی رکھو، افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور سوؤ بھی۔“

قیلہ بابلہ کے ایک صحابی جب اسلام لا کر اپنے قبیلہ میں واپس گئے، تو انھوں نے دن
 کا کھانا چھوڑ دیا اور مسلسل روزے رکھنے لگے، ایک سال کے بعد جب وہ پھر خدمتِ اکبر
 میں حاضر ہوئے تو اُن کی صورت اتنی بدل گئی تھی کہ آپ ان کو پہچان نہ سکے، انھوں نے
 اپنا نام بتایا، تو فرمایا ”تم خوش رو تھے، تمہاری صورت کیون ایسی ہو گئی، عرض کی یا رسول اللہ
 صلعم جب سے آپ سے مل کر گیا ہوں، متصل روزے رکھتا ہوں“ فرمایا تم نے اپنی جان کو کیون غذا
 میں ڈالا، رمضان کے علاوہ ہر مہینہ میں ایک روزہ کافی ہے، انھوں نے اس سے زیادہ
 کی طاقت ظاہر کی، تو آپ نے مہینہ میں دو روزوں کی اجازت دی، انھوں نے اس سے زیادہ
 کی اجازت چاہی تو آپ نے مہینہ میں تین روزے کر دیئے، انھوں نے اس سے بھی زیادہ اضافہ
 کی درخواست کی، تو آپ نے ماہِ حرام کے روزوں کی اجازت دی، ایک دفعہ چند صحابہؓ نے زنا
 مطہرات کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی دن رات کی عبادت و ریاضت کا حال دریافت

کیا، وہ سمجھتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات سوا عبادت کے اور کوئی کام نہ ہوگا، انھوں نے آپ کی عبادت کا حال سنا تو بولے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت ہے آپ تو معصوم ہیں ان میں سے ایک صاحب نے کہا میں تو رات بھر نماز میں پڑھوں گا، دوسرے صاحب بولے میں عمر بھر روزے رکھوں گا، تیسرے صاحب نے اپنا ارادہ یہ ظاہر کیا کہ میں عمر بھر حج و عمرہ کروں گا، چوتھے صاحب نے کہا میں نماز کروں گا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گفتگو سن رہے تھے، ان کو خطاب کر کے فرمایا خدا کی قسم میں تم سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں تاہم میں روزہ رکھتا ہوں، اور افطار بھی کرتا ہوں، اور نماز بھی پڑھتا ہوں، اور سوتا بھی ہوں، اور غورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جو میرے طریق پر نہیں چلتا وہ میری جماعت میں نہیں۔

بعض صحابہؓ نے جو افلاس اور غربت کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے تھے اور ضبط نفقہ بھی قادر نہ تھے، چاہا کہ اپنا عضو قطع کرادیں، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رہبانیت کی اجازت چاہی، تو آپؐ نے سخت برہمی ظاہر فرمائی، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ وغیرہ صحابہؓ کہتے ہیں اگر حضور اس کی اجازت دیتے تو بہت سے لوگ اس پر عمل کرنے کے لئے تیار تھے، ان واقعات سے اندازہ ہوگا کہ آپؐ نے کس اہتمام تبلیغ کے ساتھ لوگوں کو عبادت کا صحیح مفہوم و مقصود تعلیم فرمایا،

آپؐ نے کبھی کبھی بذات خاص کئی کئی دن تک متصل روزے رکھے، صحابہؓ نے بھی آپؐ کی پیروی میں اس قسم کے روزے رکھنے چاہے، آپؐ نے منع فرمایا، لیکن وہ یہ سمجھے کہ آپؐ صر

اپنی شفقت کی بنیاد پر فرماتے ہیں، اس لئے انھوں نے افطار نہ کیا، آپ نے دو دن روزہ رکھے تھے، کہ اتفاق سے چاند نکل آیا، آپ نے افطار کر لیا، اور فرمایا کہ اگر مہینہ بڑھ سکتا تو میں اتنے روزہ رکھتا کہ ان مذہب میں غلو کرنے والوں کا سارا غلو بچاتا، صحابہؓ نے عرض کی یا رسول اللہ! پھر آپؐ کیون کنی کنی دن کے روزے رکھتے ہیں، فرمایا تم میں سے کون میری طرح ہے، مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا رہتا ہے۔ اسی لئے اسلام میں عام اُمت کے لئے یہ روزے نہیں ہیں،

ایک دفعہ ایک مسجد میں آپؐ کا گزر ہوا، دیکھا تو ایک کھجیے میں ایک رستی لٹک رہی ہے، فرمایا کیا تو لوگوں نے کہا یہ زینبؓ نے باندھی ہے، رات کو نماز میں جب وہ کھڑی کھڑی تھک جاتی ہیں تو اُسی کے سہارے کھڑی ہوتی ہیں، یہ سن کر آپؐ نے فرمایا، یہ رستی کھول دو، لوگو! تم اُسی وقت تک نہ کھانے پڑو جب تک تم میں نشاط باقی رہے جب کوئی تھک جائے تو بیٹھ جائے،

ایک دفعہ ایک عورت سامنے سے گزری، حضرت عائشہؓ نے کہا ”یہ فلا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات بھر نہیں سوتی اور عبادت میں مصروف رہتی ہے“ فرمایا کہ ”یہ رات بھر نہیں سوتی“ لوگو! اسی قدر کہ جتنی طاقت ہو“

جو لوگ اپنی قوت اور استطاعت سے زیادہ رات بھر نمازوں میں مشغول رہتے تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا،

اَكْفُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا لَيْقَ قُوَّتِكُمْ
اتنے ہی کام کی تکلیف اٹھاؤ جس کو کر سکو

لے صحیح مسلم کتاب الصوم ۱۷۷ جمیع الفوائد بحوالہ معجم کبیر وادسط اللطیرانی وابدوداؤون انس جلد اول صفحہ ۲۰ طبع میرٹھ، بالاقصد
فی الاعمال، ۱۷۷ جمیع الفوائد بحوالہ معجم کبیر وادسط اللطیرانی وابدوداؤون انس جلد اول صفحہ ۲۰ طبع میرٹھ، بالاقصد

کیونکہ جب تک تم نہ اکت جاؤ، خدا نہیں کہتا،

فَاتِلِلّٰہَ لَا یَمْلَأُ حَتّٰی تَمْلَؤْا

خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ وہی کام

فَانِ احِبِّ الْعَمَلَ اِلٰی اللّٰہِ

جس کو تم ہمیشہ کر سکو اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو

اِدْوَمِمْ وَاِنْ قَلَّ،

حج میں رہبانیت کی بہت سی باتیں عرب میں جاری تھیں بعض حاجی یہ عہد کر لیتے تھے کہ وہ اس سفر میں زبان سے کچھ نہ بولیں گے، یا سواری کی استطاعت کے باوجود وہ پیادہ سفر کریں گے، اور کسی سواری پر نہ چڑھیں گے، یا اس سفر میں کسی سایہ کے بغیر دھوپ ہی میں چلیں گے، بعض لوگ اپنی گنہگاری کے اظہار کے لئے اپنی ناک میں نیل ڈال کر طواف کرتے تھے، اور اُس کو ثواب جانتے تھے، اسلام نے ان تمام طریقوں کو منسوخ کر دیا، کہ خواہ مخواہ کی تکلیف خدا کی خوشنودی کا باعث نہیں، حضرت عقبہ بن عامر کی بہن نے یہ نذرمانی تھی، کہ وہ پیدل حج کریں گی، عقبہ نے اگر آنحضرت صلعم سے قویٰ پوچھا، آپ نے جواب دیا خدا کو تمہاری بہن کی اس نذر کی حاجت نہیں، اُن سے کہو کہ وہ سوار ہو کر حج کریں، اسی طرح آپ نے ایک اور شخص کو یہ کہ قربانی کے اونٹ ساتھ ہونے کے باوجود پیدل چل رہا ہے، آپ نے اس کو سوار ہونے کا حکم دیا، اس نے معذرت کی کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے، آپ نے فرمایا ”میں یہ جانتا ہوں کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے لیکن تم اس پر سوار ہو تو“ ایک دفعہ حج کے سفر میں آپ نے ایک بڈھے کو دیکھا جو خود چل نہیں سکتا تھا، اس کے بیٹے اس کو دونوں طرف سے پکڑ کر چلا رہے تھے، آپ نے دریافت فرمایا تو

لے ابو داؤد باب القصد فی الصلوٰۃ، لے ابو داؤد مستدین جارد و کتاب الایمان والنذور، ۳ ص ۱۸۲

خاتم الانبیاء علیہ السلام نے عبادت کے ان تمام غلط راہبانہ طریقوں کا اپنے ایک مختصر فقرہ سے ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا، آپ نے فرمایا،

(احصوا وقتکم فی الاسلام) (اور اپنی عبادت میں رہبانیت نہیں،

عزمت شیعنی اور قطع علاق
عبادت نہیں،
اکثر ذراہب نے دینداری اور خدا پرستی کا کمال یہ سمجھا تھا، کہ انسان کسی غائب کو یا جنگل میں بیٹھ جائے اور تمام دنیا سے کن رہ کشی اختیار کر لے، سلام

نے اسکو عبادت کا صحیح طریقہ نہیں قرار دیا، عبادت درحقیقت خدا اور اس کے بندوں کے حقوق کے ادا کرنے کا نام ہے، جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا، اس بنا پر وہ شخص جو اپنے تمام بھجنوں سے الگ ہو کر ایک گوشہ میں بیٹھ جاتا ہے، وہ درحقیقت اپنا عین جس کے حقوق سے قاصر رہتا ہے، اس لئے وہ کسی تعریف کا مستحق نہیں، اسلام کا صحیح تخیل یہ ہے کہ انسان تعلقات کے ازدحام اور علاقے کے ہجوم میں گرفتار ہو کر ان میں سے ہر ایک کے متعلق جو اس کا فرض ہو اسکو بخوبی ادا کرے، جو شخص ان تعلقات و علاقے اور حقوق و فرائض کے ہجوم سے گھبرا کر کسی گوشہ عافیت کو تلاش کرتا ہے وہ دنیا کے کارزار کا نامزد اور بزدل سپاہی ہے، اسلام اپنے پیروں کو جو نامزد سپاہی دیکھنا چاہتا ہے، جو ان سب جھمیلوں کو اٹھا کر بھی خدا کو نہ بھولیں، غرض اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم ترک فرض نہیں، بلکہ ادا سے فرض ہے، ترک عمل نہیں، بلکہ عمل، کچھ نہ کرنا نہیں بلکہ کرنا ہی،

ابھی تم اوپر پڑھ چکے ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اُن صحابہ کو جو اہل و عیال اور دوست احباب سب کو چھوڑ کر دن بھر روزہ رکھتے تھے، اور راتوں کو عبادت کرتے تھے، فرمایا ہے

فلان! تم ایسا نہ کرو کہ تم پر تھاری سیوی بچوں کا بھی حق ہو، تمہارے ہمان کا بھی حق ہو، تمہاری جان کا بھی حق ہو، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، اس سے ظاہر ہوا کہ اسلام کی نظر میں عبادت اُن حقوق کو بجا ہے، ان حقوق کو ترک کر دینا نہیں، چنانچہ ایک دفعہ کسی غزوہ میں ایک صحابی کا گدرا ایک ایسے مقام پر ہوا جس میں موقع سے ایک غارتھا، قریب ہی پانی کا چشمہ بھی تھا، اس پاس کچھ جنگل کی بوٹیاں بھی تھیں، ان کو اپنی عولنشتی کے لئے یہ جگہ بہت پسند آئی، خدمتِ بابرکت میں اگر عرض کی، یا رسول اللہ مجھ کو ایک غار ہاتھ آگیا ہے، جہاں ضرورت کی سب چیزیں ہیں، جی چاہتا ہوں وہاں گوشہ گیر ہو کر ترک دنیا کر لوں، آپ نے فرمایا: میں یہودیت اور عیسائیت لیکر دنیا میں نہیں آیا ہوں، میں آسان اور سہل اور روشن راہ میں ہوں۔

اسلام سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرا میں کئی کئی دن جا کر رہا کرتے تھے اور عبادتِ الہی میں مصروف رہتے تھے، لیکن جب سے وحی کا پہلا پیام آپ کے پاس آیا، اور دعوت و تبلیغ کا بار آپ کے مبارک کندھوں پر رکھا گیا، شب و روز میں رات کی چند ساعتیں اور سال میں رمضان کے چند آخری گونہ عورت اور لڑاویہ تنہائی میں بسر ہوتے تھے، اور نہ تمام دن پوری جماعت کیساتھ مل کر فرائض کی عبادت، اور پھر مخلوق کی خدمت میں صرف ہوتے تھے، اور یہی تمام خلفاء اور عام صحابہ کا طرزِ عمل تھا، اور یہی اسلام کی پہلی اور سیدھی سادھی عبادت تھی،

۱۔ مسند ابنِ نبیل جلد ۵ صفحہ ۲۶۶، ۲۷۵ اسلام میں گوشہ گیری اور عزت نشینی کی اجازت صرف دو متون پر ہے، ایک اس شخص کے لئے جس میں فطرۃ بدی ہے جس کی سرشت دوسروں کو نفع پہنچانا نہیں بلکہ تکلیف دینا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برائی سے بچنے کی تدبیر یہ بتائی ہے کہ وہ لوگوں سے قطع تعلق کر لے، بیچ بھاری میں نہ کرے، ایک دوسرے کو اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دیر یا کیا کہ سب سے بہتر شخص کون ہے؟ فرمایا ایک تو وہ جو اپنی جان و مال کو خدا کی راہ میں قربان کرے، دوسرے وہ جو کسی

اسلام میں عبادت
کا مفہوم

اوپر کی تفصیلات سے یہ واضح ہوا ہو گا کہ اسلام میں عبادت کا وہ تنگ مفہوم
نہیں جو دوسرے مذہبوں میں پایا جاتا ہے، عبادت کے لفظی معنی اپنی عاجزی

اور درماندگی کا اظہار ہے اور اصطلاح شریعت میں خدا سے عزوجل کے سامنے اپنی بندگی اور
عبودیت کے نذرانہ کو پیش کرنا، اور اُس کے احکام کو بجالانا ہی، اسی لئے قرآن پاک میں عبادت کا

(بقیہ ماہِ صفر ۱۴۲۸ھ) گئی مئی میں بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رہنے دے، اس تعلیم نبوی نے انسانوں کی
دوستیوں کر دیں، ایک وہ جن کو خلق اللہ کی پرورش اور خدمت کی فطری توفیق ملی ہو تو اُن پر یہ فرض ہو کہ وہ جمع اور ہجوم میں
رہ کر اُن کی بھلائی کا فرض انجام دین، یہاں تک کہ اس راہ میں اُن کی دولت بھی حریج ہو جائے، اور اُن کی جان بھی کام آجائے،
دوسرے لوگ ہیں جن میں بطاعہ آدم آزادی اور دُور مٹرن کو نقصان پہنچانے کا مادہ ہوا انکی اخلاقی اور روحانی اصلاح اسی میں ہے،
کہ وہ اپنے کو جمع سے الگ نہ کر خدائی عبادت میں اپنا وقت صرف کریں، تاکہ وہ گناہ کے بار سے اور لوگوں کے آزار سے محفوظ رہیں
دوسرا موقع جس میں انحضرتِ علم نے عزالت یعنی کی اجازت دی ہے وہ ہے جب مجمع و آبادی یا قوم و ملک میں فتنہ و فساد
کا بازار اس طرح گرم ہو کہ وہ اس کی دُک تھام سے عاجز اور اس کی اصلاح سے قاصر ہو، تو ایسے موقع پر اس کے لئے پیڑ
یہی ہو کہ وہ جماعت سے ہٹ کر گوشہ گیر ہو جائے، چنانچہ آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ لوگوں پر آئے گا جس میں ایک مسلمان
کی بہترین دولت بکری ہوگی جس کو لیکر وہ باغ کی جگہوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں کو تلاش کرے گا، تاکہ وہ اپنے دین کا
کو قتلوں سے بچا سکے، ”صحیح بخاری کتاب الاذیہ باب العزلة تراخ من فلاح السوء“

گوشہ گیری اور عزالت کے یہ دو موقع بھی درحقیقت نہایت صحیح ہوں پر مبنی ہیں پہلے موقع میں ایسے فرد کا جس سے
جماعت اور مخلوق کو فائدے کے بجائے نقصان کا اندیشہ ہو، الگ ہونا جماعت اور فرد دونوں کے لئے فائدہ مند ہے اور
دوسرے موقع پر جبکہ جماعت کا نظام ابتر ہو گیا ہو اور کوئی فرد جو بجائے خود نیک اور سید ہو لیکن اپنی کمزوری کے باعث
وہ اس جماعت کی اصلاح پر قادر نہ ہو تو اس کے لئے جماعت کے دائرہ اثر سے اپنی کو باہر رکھ کر ہی اپنی نیکی اور صلاح
کی تکمیل مناسب ہے،

صحیح بخاری کتاب الاذیہ باب العزلة تراخ من فلاح السوء،

مقابل اور بالقد نفا استکبار اور غرور استعمال ہوا ہے،

وَالَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي
سَبَدْنُ خُلُوفٍ حَمِئَةٍ
فرشتوں کے متعلق فرمایا،

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
عَنْ عِبَادَتِي (انبیاء-۲)
جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت
سے غور نہیں کرتے،

سعادت مند اور با ایمان مسلمانوں کے متعلق فرمایا،

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا
ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا
سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ
لَا يَسْتَكْبِرُونَ (سجده-۲)
میری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں
جن کو ان آیتوں سے سمجھایا جائے تو۔
وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں، اور اپنے پروردگار
کی پاکی بیان کرتے ہیں اور غور نہیں کرتے

اس قسم کی اور آیتیں بھی قرآن پاک میں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبادت اور غور و
استکبار باہم مقابل کے متضاد معنی ہیں، اس بنا پر اگر غرور و استکبار کے معنی خدا کے مقابلہ میں اپنے
کو بڑا سمجھنا، اپنی ہستی کو کبھی کوئی چیز جاننا، اور خدا کے سامنے اپنی گردن جھکانے سے عار کرنا ہو،
تو عبادت کے معنی خدا کے آگے اپنی عاجزی و بندگی کا اظہار اور اس کے احکام کے سامنے اپنی
گردن اطاعت کو خم کرنا ہے، اس بنا پر صحیفہ محمدی کی زبان میں عبادت، بندہ کا ہر ایک کام
ہے جس سے مقصود، خدا کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار اور اس کے احکام کی اطاعت ہو، اگر کوئی

انسان بظاہر کیسی ہی اچھڑا چھڑا کام کر لیکن اس کا اس کا مقصود اپنی بندگی کا انہار اور خدا کے حکم کی اطاعت ہو تو وہ عبادت نہ ہوگا، اس سے ثابت ہوا کہ کسی اچھڑا کام کو عبادت میں داخل کرنے کیلئے پاک اور خالص نیت کا ہونا شرط ہے، اور یہی چیز عبادت اور غیر عبادت کے درمیان اہم فرق ہے، قرآن پاک میں یہ نکتہ جایجا ادا ہوا ہے:

وَسَيُجَنَّبُهَا الَّذِينَ الَّذِينَ يُؤْتِي
مَالَهُمْ يَتَرَكُوا وَفَالِاحِدٍ عِنْدُ
مِنْ نِّعْمَةٍ يَنْحَرِي إِلَّا ابْتِغَاءَ
وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ
يُؤْخَذُ، (سید - ۱) -

وَمَا تَقْضُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ
اللَّهِ، (بقعہ - ۳۷)

رَأَى مَا نَطَعَكُمْ لَوْ جَاءَ اللَّهُ،
(انسان - ۱)

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ
عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ
هُمْ يُرْءَوْنَ، (ماعون - ۱)

قرآن کی ان آیتوں کی جامع و مانع تفسیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مختصر لیکن بلیغ فقرات میں فرمائی کہ
اَعْمَالُ الْكَافِرِينَ نِيَّتُهَا مَوْتُهَا،

اسی کی تشریح اپنے اُن لوگوں سے کی جو اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے

ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اُس نے نیت کی

لِكُلِّ امْرءٍ مَا نَوَىٰ فَمَنْ

اگر ہجرت سے مقصود خدا اور رسول تک

كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

پہنچنا ہو تو اس کی ہجرت خدا کی طرف ہے

فَمَنْ جَرَتْ إِلَى اللَّهِ وَمِنْ كَانَ

اگر کسی دنیاوی غرض کے لئے ہے، یا کسی

هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أُمُورٌ

عورت کے لئے ہو تو اس کی ہجرت غرض کی

يُنْكَهْمَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هِيَ

طرف ہو چکی نیت سے اُس نے ہجرت کی

إِلَيْهَا، (بخاری باب اول)

اس تشریح سے یہ ثابت ہو گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کو جو مفہوم دنیا کے سامنے پیش

کیا ہوا اس میں پہلی چیز دل کی نیت اور اخلاص ہے، اس میں کسی خاص کام اور طرز و طریقہ کی تحقیق نہیں

ہے، بلکہ انسان کا ہر وہ کام جس سے مقصود خدا کی خوشنودی، اور اُس کے احکام کی اطاعت ہو،

عبادت ہے، اگر تم اپنی شہرت کے لئے کسی کو لاکھوں دے ڈالو، تو وہ عبادت نہیں لیکن خدا کی

رضا جوئی اور اُس کے حکم کی بجا آوری کے لئے چند کوڑیاں بھی کسی کو دو تو یہ بڑی عبادت ہو،

تعلیم محمدی کی اس نکتہ رسی نے عبادت کو حقیقت دل کی پاکیزگی، روح کی صفائی اور

عمل کے اخلاص کی غرض و غایت بنا دیا ہے، اور یہی عبادت سے اسلام کا اہلی مقصود ہے،

اے لوگو! اپنے اس پروردگار کی عبادت

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ

کو، جس نے تم کو اور تم سے پہلے کو پیدا

الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ

کیا، تاکہ تم کو تقویٰ عطا ہو،

فَبِكُلِّ مَعْلَمٍ تَتَّقُونَ، (بقہ ۳)

اس آیت سے ظاہر ہوا کہ عبادت کی غرض و غایت محض حصول تقویٰ ہے،

تقویٰ انسان کے قلب کی وہ کیفیت ہے جس سے دل میں تمام نیک کاموں کی تحریک اور بُرے کاموں سے نفرت ہوتی ہے، اپنے ایک فہم سینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ کی جگہ یہ ہے۔ اور قرآن نے بھی تقویٰ القلوب و دلوں کا تقویٰ کہہ کر اسی نکتہ کو کھولا ہے اسی کیفیت کا پیدا کرنا اسلام میں عبادت کی اصلی غرض ہے، نماز روزہ اور تمام عبادتیں سب اسی کے حصول کی خاطر ہیں، اس بنا پر انسان کے وہ تمام مشروع افعال و اعمال جن سے شریعت کی نظر میں یہ غرض حاصل ہو، سب عبادت ہیں،

اسی مفہوم کو ہم دوسری عبارت میں یوں ادا کر سکتے ہیں، کہ پہلے عام طور پر سمجھا جاتا تھا کہ عبادت صرف چند ان مخصوص اعمال کا نام ہے، جن کو انسان خدا کے لئے کرتا ہے، مثلاً نماز، دعا، قربانی لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے اس تنگ دائرہ کو بید وسیع کر دیا، اس تعلیم کے روستے ہر ایک وہ نیک کام جو خاص خدا کے لئے اور اس کی مخلوقات کے فائدہ کے لئے ہوا، اور جس کو صرف خدا کی خوشنودی کے حصول کے لیے کیا جائے عبادت ہے، اسلام میں خدا کے لئے کسی کام کے کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کام خواہ خدا کی بڑائی اور پاکی کے لئے یا کسی انسان یا حیوان کے فائدہ کے لیے ہو لیکن اُس کام کرنے سے اُس کام کے کرنے والے کا مقصود، نمائش، دکھاوا، حصولِ شہرت، ایاد و سروں کو احسان مند بنانا، وغیرہ کوئی دنیاوی مادی غرض نہ ہو، بلکہ محض خدا کی محبت، خوشنودی اور رضامندی ہو،

اس تشریح کے روستے وہ عظیم انسان تفرقہ جو دین اور دنیا کے نام سے مذاہب نے قائم

کر رکھا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے اس کو دفعۃً متادیا، دین اور دنیا کی حیثیت اسلام میں دو
حریف کی نہیں رہتی، بلکہ دو دوست کی ہو جاتی ہے، دنیا کے وہ تمام کام جن کو دوسرے مذاہب
دنیا کے کام کہتے ہیں، اسلام کی نظر میں اگر وہ کام اسی طرح کئے جائیں، لیکن ان کی غرض و نیت
کوئی مادی خود غرضی و نمائش نہ ہو بلکہ خدا کی رضا اور اُس کے احکام کی اطاعت ہو تو وہ دنیا کے
نہیں، دین کے کام ہیں، اس لیے دین اور دنیا کے کاموں میں، کام کا تفرقہ نہیں، بلکہ غرض و
نیت اور نیت کا تفرقہ ہے، تم نے اوپر پڑھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جو دن رات خدا
کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی ٹپر حق ہے، کہ اس کو آرام دو
تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے کہ اُس کو کچھ دیر سونے دو، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے کہ اس کی
تسلی کرو، اور تمہارے ہمان کا بھی حق ہے، کہ اُس کی خدمت کے لیے کچھ وقت نکالو، غرض
ان حقوق کو بھی ادا کرنا، خدا کے احکام کی اطاعت اور اُس کی عبادت ہو، چنانچہ پاک روزی
کھانا اور اس کا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہو،

اے ایمان والو! ہم نے جو تم کو پاک اور

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ

سختی چیزیں روزی کی ہیں، ان کو کھاؤ

طَيِّبَاتٍ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا

اور خدا کا شکر ادا کرو، اگر تم اسی کی عبادت

لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ تَشْكُرُونَ

کرتے ہو،

(بقیہ ۲۱-)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ پاک روزی ڈھونڈنا اور کھانا اور اس پر خدا کا شکر ادا کرنا عبادت

ہے، ایک اور آیت میں توکل یعنی کاموں کے لیے کوشش کر کے نتیجہ کو خدا پر سپرد کر دینا بھی عبادت قرار دیا گیا ہے، فرمایا

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ (ہود۔۱۰) اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو

اسی طرح مشکلات میں صبر و استقلال بھی عبادت ہے، فرمایا،

فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ (مائدہ۔۴۲) اس کی عبادت کرو اور صبر کرو

کسی شکستہ دل سے اس کی تسکین و تشفی کی بات کرنا، اور کسی گنہگار کو معاف کرنا بھی عبادت ہے، ارشاد ہے،

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ (۱۰۰) اچھی بات کہنا اور معاف کرنا، اس خیر

مِنْ صَدَقَةٍ يَتَذَكَّرُهَا أَذًى (۱۰۱) سے بہتر ہے جس کے پیچھے ستانا ہو،

اسی آیت پاک کی تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمائی ہے،

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ (عجا کنا بیکاد) ہر نیکی کا کام خیرات ہے،

تبتک وجه اخک صدقہ (۱۰۲) تمہارا کسی بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی خیرات ہے

ولما طه الاذى عن الطريق (۱۰۳) راستہ سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹنا

صدقہ (۱۰۴) دینا بھی خیرات ہے،

غریب اور یتیم کی مدد بھی عبادت بلکہ بہت سی عبادتوں سے بڑھ کر ہے، فرمایا،

التَّائِبُ عَلَى آثَامِهِ مِنَ الصَّغِيرَاتِ وَالْكَبِيرَاتِ (۱۰۵) جو تائب اور غریب کے لئے کوشش کرنے والے

کامل مجاہد فی سبیل وکالذی کامرتبہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے

يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ

برابر ہے، اور اس کے برابر ہے جو دن

(بخاری، ادب)

بھر روزہ اور رات بھر نماز پڑھتا ہو،

ہائم لوگوں کے درمیان سے نفض و فساد کے اسباب کو دور کرنا، اور محبت پھیلانا، ایسی عبادت ہے جس کا درجہ نماز، روزہ، اور زکوٰۃ سے بھی بڑھ کر ہے، آپ نے ایک دن صحابہؓ سے فرمایا،

الاخبركم بما فضل من حصة

کیا میں تم کو روزہ نماز اور زکوٰۃ سے بھی

التصيام والصلاة والزكاة

بڑھ کر درجہ کی چیز بتاؤں،

صحابہؓ نے عرض کی یا رسول اللہ! ارشاد فرمائیے، فرمایا،

اصلاح ذات الدین، وہ آپس کے تعلقات کا درست کرنا ہے،

حضرت سلمانؓ فارسی ایک دوسرے صحابی حضرت ابوذرؓ سے ملنے گئے تو دیکھا کہ انکی بیوی نہایت معمولی اور میلے کپڑے پہنے ہیں، حضرت سلمانؓ نے وجہ دریافت کی، تو بولیں کہ تمھارا بھائی کو دنیا کی خواہش نہیں ہو، اس کے بعد ہمارے لئے کھانا آیا، تو ابوذرؓ نے کہا میں روزے سے ہوں، حضرت سلمانؓ نے کہا میں تو تمھارے بغیر نہیں کھاؤں گا، آخر انھوں نے افطار کیا رات ہوئی تو ابوذرؓ نماز کو کھڑے ہونے لگے، حضرت سلمانؓ نے کہا ابھی سو رہا ہوں، پھر حضرت سلمانؓ نے ان کو جگایا، اور کہا اب نماز پڑھو، چنانچہ دونوں نے تہجد کی نماز ادا کی، پھر حضرت سلمانؓ نے ان سے کہا اے ابوذرؓ! تمھارے رب کا بھی تہرق ہو، تمھاری جان کا بھی تہرق ہو، تمھاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تو جس جس کا حق تم پر ہے، سب کو ادا کرو۔ حضرت ابوذرؓ نے حضرت صلعمؓ کی خدمت

لے سنن ابی داؤد جلد دوم کتاب الادب باب اصلاح ذات الدین ص ۱۹۲

مین اگر حضرت سلمانؑ کی یہ تقریر نقل کی، اپنے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا۔

لوگوں نے آنحضرت صلیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ تمام کاموں میں سب سے بہتر کون کام ہے؟ فرمایا خدا پر ایمان لانا، اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ لوگوں نے پوچھا کس غلام کے آزاد کرنے میں زیادہ ثواب ہو؟ ارشاد ہوا جس کی قیمت زیادہ ہو، اور جو اپنے مالک کو زیادہ پسند ہو۔ انھوں نے کہا اگر یہ کام ہم سے نہ ہو سکے تو فرمایا پھر ثواب کا کام یہ ہے کہ کام کرنے والے کی مدد کرو، یا جس سے کوئی کام بن نہ آتا ہو، اس کا کام کرو۔ پھر سوال ہوا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو فرمایا تو پھر یہ کہ لوگوں کے ساتھ کوئی برائی نہ کرو، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے جو خود تم اپنے اوپر کر سکتے ہو۔ ایک دفعہ آپ نے صحابہ سے فرمایا، خدا اپنے بندوں سے کسے گناہ میں نے تم سے کھانا کھا؟ تم نے نہ کھلایا، وہ عرض کرینگے "خداوند! تو نے کیسے کھانا کھا تو خود تمام جہان کا پروردگار ہی؟" فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندہ نے تم سے کھانا کھا، تم نے کھانا اس کو نہ کھلایا، اگر تم اس کو کھلاتے تو اس کو تم میرے پاس پاتے۔" اسے ابن آدم! میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہ پلایا، وہ کہیگا کہ اے پروردگار! میں تجھ کو کیسے پانی پلاؤں، تو تو خود تمام جہان کا پروردگار ہے، وہ فرمایا کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ میرے فلاں بندہ نے پیاس میں تجھ سے پانی مانگا تو نے اس کو پانی نہ پلایا، اگر پلاتا تو اس کو میرے پاس پاتا، اے ابن آدم! میں بیمار ہوا تو نے میری بیمار پرسی نہ کی، وہ کہیگا "اے پروردگار! میں کیونکر تیری بیمار پرسی کروں، تو تو خود تمام جہان کا پروردگار ہے۔" فرمایا کیا تجھ کو خبر نہ ہوئی کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہ کی؟

۱۔ صحیح بخاری کتاب الادب باب منع الطعام والتكلم للضيف ص ۹۰۶، ۲۔ ادب المفرد، باب بخاری باب موثروہ الرطب

اگر کرتا تو اس کو میرے پاس پاتا، یا مجھے اس کے پاس پاتا۔

اس مؤثر طریقہ ادا نے خدا شناسی اور خدا کا ہی کے کتنے توبر تو پرٹے چاک کر دیئے اور دکھا دیا کہ خدا کی عبادت اور اس کی خوشنودی کے حصول کے کیا کیا طریقے ہیں؟ حضرت سعد جو چاہتے تھے کہ اپنی کل دولت خدا کی راہ میں دیدیں اپنے انہیں بتایا کہ "اے سعد! جو کچھ اس نیت سے خرچ کرو کہ اس سے خداوند تعالیٰ کی ذات مطلوب ہے، اس کا تم کو ثواب ملیگا، یہاں تک کہ جو بقدر تم اپنی بیوی کے منہ میں بھی دو اس کا بھی ثواب ہے، ابو مسعود انصاری سے ارشاد فرمایا "مسلمان اگر ثواب کی نیت سے اپنی بیوی کا نفقہ پورا کرے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ غریب نادار صحابہ نے دربار رسالت میں ایک شکایت کی کہ یا رسول اللہ! دولت مند لوگ ثواب میں بڑھ گئے، ہماری طرح وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ان کے علاوہ وہ مالی عبادت بھی بجالاتے ہیں، جو ہم نہیں بجالا سکتے، فرمایا کیا تم کو اللہ نے وہ دولت نہیں دی ہے جس کو صدقہ کر سکو، تھا را سبحان اللہ اور بچہ اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، یہاں تک کہ جو کوئی اپنی نفسانی خواہش کو جائز طریقہ سے پوری کرتا ہے، وہ بھی ثواب کا کام کرتا ہے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اپنی نفسانی غرض کے لئے یہ کرتا ہے، فرمایا کہ اگر وہ ناجائز طریقہ سے اپنی ہوس پوری کرتا تو کیا اس کو گناہ نہ ہوتا؟ پھر اس کو جائز طریقہ سے پورا کرنے کا ثواب کیونکر ملیگا؟

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے اندازہ ہوگا کہ حسن عمل، ثواب اور عبادت کے مفہوم میں اسلام نے کتنی وسعت پیدا کی ہے، اور کتنی توبر تو انسانی غلیظیوں کا ازالہ کیا ہے، اس تشریح

لے ادب الفروماہ بخاری باب عیادۃ المریض لے ادب الفرد باب یوجز فی منشی، لے صحیح بخاری کتاب النفقات، لے ادب الفرد امام بخاری باب کل معروف صدقہ،

کے بعد روشن ہو جائے گا کہ وحی محمدیؐ نے بالکل صحیح طور سے خلقتِ انسانی کی غرض و غایت عبادتِ الہی قرار دی ہے،

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ

اور میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اسی لئے

أَلَّا يَعْْبُدُونِ، (ذہبیہ-۳)

پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں

اس آیت پاک میں عبادت کا وہ ننگ مفہوم نہیں ہے جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے بلکہ وہ تمام نیک اعمال اور اچھے کاموں تک وسیع ہر جن کے کرنے کا مقصد خدا کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار اس کی اطاعت، اور اس کی خوشنودی کی طلب ہو، اس وسعت کے اندر انسان کی پوری زندگی کے کام داخل ہیں جن کے بحسن و خوبی انجام دینے کے لئے اس کی خلقت ہوئی ہے، یہ روحانیت کا وہ راز ہے جو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے دنیا کو معلوم ہوا،

عام طور سے مشہور ہے کہ شریعت میں چار عبادتیں فرض ہیں یعنی نماز روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس سے یہ شبہ نہ ہو کہ ان فرائض کی تنفیص نے عبادت کے وسیع مفہوم کو محدود کر دیا ہے نہ درحقیقت یہ چاروں فریضے عبادت کے سیکڑوں وسیع معنوں، اور ان کے جزئیات کے بے پایاں فقر کو چار مختلف بابوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، جن میں سے ہر ایک فریضہ عبادت اپنے افراد، جزئیات پر مشتمل اور ان سب کے بیان کا مختصر عنوانِ باب ہے جس طرح کسی وسیع مضمون کو کسی ایک مختصر سے لفظ یا فقرہ میں ادا کر کے اس وسیع مضمون کے سرے پر لکھ دیتے ہیں، اسی طرح یہ چاروں فرائض و حقیقت انسان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کاموں کو چار مختلف عنوانوں میں الگ الگ تقسیم کر دیتے ہیں، اس لئے ان چار فرضوں کو بجا طور سے انسان کے اچھے اعمال

اور کاموں کے چار اصول ہم کہہ سکتے ہیں،

۱۔ بندوں کے وہ تمام اچھے کام اور نیک اعمال جن کا تعلق تمنا خالق اور مخلوق سے ہے، ایک مستقل باب ہے جس کا عنوان نماز ہے،

۲۔ وہ تمام اچھے اور نیک کام جو ہر انسان دوسرے کے فائدہ اور آرام کے لئے کرتا ہے، صدقہ اور زکوٰۃ ہے،

۳۔ خدا کی راہ میں ہر قسم کی جہانی اور جانی قربانی کرنا کسی اچھے مقصد کے حصول کے لئے اور مشقت جھیلنا، اور نفس کو اس تن پروری اور مادی خواہشوں کی نجاست اور آلودگی سے پاک رکھنا، جو کسی اعلیٰ مقصد کی راہ میں حاصل ہوتی ہیں روزہ ہے، یا یوں کہو کہ اشیاء و قربانی کے تمام جزئیات کی سرخی روزہ ہے،

۴۔ دنیا سے اسلام میں ملت ابراہیمی کی برادری، اور اخوت کی محکم تشکیل و تنظیم مہم مرکزی شدہ تمام کا قیام، اور اس مرکز کی آبادی اور کسب و زری کے لیے ذاتی کوشش اور محنت کے باب کا سر عنوان حج ہے،

غور کر کے دیکھو انسان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کام انہی اصول چار گانہ کے تحت میں داخل ہیں، اسی لیے آنحضرت صلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر قائم ہے تو حیدر رسالت کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور حج کرنا۔ پہلی چیز میں عقائد کا تمام دفتر سمٹ جاتا ہے، اور بقیہ چار چیزیں ایک مسلمان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کاموں کے

محیط ہیں، انہی ستونوں پر اسلام کی وسیع اور عظیم شان عمارت قائم ہے،

اس تقریر کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ یہ چاروں فرض عبادتیں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اصل مطلوبہ بالذات نہیں ہیں، بلکہ یہ مقصد ہے کہ یہ چاروں عبادتیں اپنے تمام جزئیات، باب، اور محویات کے ساتھ فرض ہیں، جو شخص صرف ان چاروں فرض کو جو عنوان باب میں ادا کرتا ہے، اور اس کے نیچے کے مندرجہ جزئیات سے پہلو ہٹتی کرتا ہے، اس کی عبادت ناقص اور اس کی اعانت نامکمل ہے، اور اس کے لئے دین و دنیا کی فلاح و کامیابی جس کا خدا نے تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، مشکوک ہے، یہی سب سے یہ شبہ زائل ہوتا ہے کہ ہماری نمازین، ہم کو برائیوں سے کیوں باز نہیں رکھتیں، ہمارے روزے ہم کو تقویٰ کی دولت کیوں نہیں بخشتے، ہماری زکوٰۃ ہمارے دلوں کو پاک و صاف کیوں نہیں کرتی، ہمارا حج ہمارے گناہوں کی مغفرت کا باعث کیوں نہیں بنتا، اور قرنِ اول کی طرح ہماری نمازین ملکوں کو فتح، اور ہماری زکوٰتین ہمارے قومی افلاس کو دور کیوں نہیں کرتیں، اور ہمارے سامنے دین و دنیا کے موعودہ برکات کا انبار کیوں نہیں لگ جاتا، لیکن خدا کا وعدہ یہ ہے،

اِنَّہٗ فِیْہِمْ مِّنْ اٰیٰتٍ لِّہٖمْ

وَعَدَ اللّٰہُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا

لَاۤ اَنْہٗ یُکَلِّمَہُمْ فِیْہِمْ

مِنْکُمْ وَوَعَدَہُمُ الصَّلٰحٰتِ

ہے کہ وہ اُن کو زمین میں خلیفہ بنائے گا،

لَیْسَ خَلِیْفَہُمْ فِیْہِمْ اِلَّا رِضِیْ (نور۔)

ایمان کامل اور اعمالِ نیک کے بغیر اس وعدہ کی ایفا کی توقع رکھنا، حماقت ہے،

اسی طرح ان چاروں جہی عنوانات کے احکام سے قطع نظر کر کے، صرف مندرجہ تحت

جزئیات کی تعمیل ممکن ہو کہ دنیا سے فانی کی بادشاہی کا اہل بنادے، مگر آسمان کی بادشاہت
 میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملیگا، اور اسلام اس لیے آیا ہے کہ اپنے پیروؤں کے پاؤں کے
 نیچے دونوں جہانوں کی بادشاہیان رکھ دے، اور یہ اُسی وقت ممکن ہے جب عبادات
 کے مفہوم کو اس وسعت کیساتھ سمجھا جائے، جو اسلام کا منشا ہے، اور اسی وسعت کے ساتھ
 اس کو ادا کیا جائے، جو اسلام کا مطالبہ ہے،

لے سیرۃ ابن ہشام وقد قرئ منہ فی مجلس منہ ۲۵۲ مطبع محمد علی مصر، کلمۃ واحدۃ یعطونہما
 تسکون للعرب وتدين بهما البعج

نماز

اقیموا الصلوٰۃ

اسلام کی عبادت کا یہ پہلا رکن ہے، جو امیر و غریب، بوڑھے جوان، عورت مرد، بیمار و تندرست، سب پر یکساں فرض ہے، یہی وہ عبادت ہے جو کسی شخص سے کسی حال میں بھی ساقط نہیں ہوتی، اگر اس فرض کو کھڑے ہو کر نہیں ادا کر سکتے تو بیٹھ کر ادا کرو، اگر اس کی بھی قدرت نہیں ہے، تو لیٹ کر کر سکتے ہو، اگر منہ سے نہیں بول سکتے تو اشاروں سے ادا کرو، اگر کسی سخت مجبوری میں رک کر نہیں پڑھ سکتے تو چلتے ہوئے پڑھو، سخت خوف کی حالت میں اگر کسی سواری پر ہو تو جس طرف موقع ہو اسی رخ پڑھو،

نماز کیا ہے؟ مخلوق کا اپنے دل و زبان اور ہاتھ پاؤں سے اپنے خالق کے سامنے بندگی اور عبودیت کا اظہار، اُس رحمان و رحیم کی یاد اور اُس کے بے انتہا احسانات کا شکر یہ جن ازل کی حمد و ثنا، اور اُس کی یکمائی اور بڑائی کا اقرار، یہ اپنے محبوبے جو روح کا خطاب ہے، یہ اپنے آقا کے حضور میں جہم و جان کی بندگی ہے، یہ ہمارے اندرونی احساسات کا عرضِ نیاز ہے، یہ ہمارے دل کے ساز کا فطری ترانہ ہے، یہ خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کی گرہ اور وابستگی کا شیرازہ ہے، یہ ہمارے

لے خیل الاوطار جلد ۲ صفحہ ۲۸ روایت موقوف از دار قلمی لے الوداع و باب صلوٰۃ الطالب لے صحیح بخاری تفسیر قرۃ آیت صلوٰۃ الخ

روح کی نگیں، مضطرب قلب کی تشفی اور یایوس دل کی دوا ہے، یہ فطرت کی آواز ہے، یہ حساس و
 اثر پذیر طبیعت کی اندرونی پکار ہے، یہ زندگی کا حاصل، اور ہستی کا خلاصہ ہے،

کسی غیر مرئی طاقت کے آگے سرنگون ہونا اس کے حضور میں دعا و فریاد کرنا، اور اس کے حضور
 میں تپتی پانا، انسان کی فطرت ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل کی گمراہیوں میں کوئی ساز ہے، جو معلوم
 انگلیوں کے چھونے سے بچتا رہتا ہے، یہی اسکے کچھ کا فطری جواب ہے، قرآن نے جا بجا
 انسانوں کی اس فطری حالت کا نقشہ کھینچا ہے، اور پوچھا ہے کہ جب تم مصیبتیں آتی ہیں جب ستمند
 ہیں طوفان اٹھتا ہے اور تمہارا ہمارا مجبور ہیں پھنستا ہے تو خدا کے سوا کون ہوتا ہے جس کو تم پکارتے ہو؟
 غرض انسان کی پیشانی کو خود بخود ایک مجھوڑ کی تلاش رہتی ہے جس کے سامنے وہ جھکے،
 اندرون دل کی عرض نیاز کرے، اور اپنی دلی تمنائوں کو اس کے سامنے پیش کرے، غرض عبادت
 روح کے اسی فطری مطالبہ کا جواب ہے، اگر یہ نہ ہو تو انسانی روح کے جوشِ جنون کا علاج ممکن نہیں وحشی
 سے وحشی مذہب میں بھی عبادت کے کچھ رسوم اس انداز فطرت کی تسلی کے لئے موجود ہیں، پھر آسمانی
 مذاہب اس سے کیونکر غالی ہو سکتے ہیں؟

چنانچہ دنیا کے ہر آسمانی مذہب میں خدا کی یاد کا حکم اور اس یاد کے کچھ مراسم موجود ہیں، اسلام میں
 اگرچہ تسبیح و تہلیل و دیون میں مزمور، عیسائیوں میں دعا، پارسیوں میں زمرزمرہ، اور ہندوؤں میں مہجن
 ہیں، اور دن رات میں اس فریضہ کے ادا کرنے کے لئے ہر ایک میں بعض اوقات کا تعین بھی ہے
 اس بنا پر یہ یقین کرنا چاہئے کہ ہر مذہب کے ان اصول میں سے ہے جس پر تمام دنیا کے مذہب متفق ہیں
 قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو نماز کی تعلیم

دی ہو، اور اس کی تاکید نہ کی ہو، خصوصاً آیت ابراہیمیٰ میں اس کی حیثیت سب سے زیادہ نمایاں ہے، حضرت
 ابراہیمؑ جب اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیلؑ کو مکہ کی ویران سرزمین میں آباد کرتے ہیں تو اس کی
 غرض یہ بتاتے ہیں کہ **ذَرِّیَّتَا لَیْقِیْهُمَا الصَّلٰوۃُ** (ابراہیم - ۶) اے ہمارے پروردگار تاکہ وہ نماز کھڑی
 کریں۔ حضرت ابراہیمؑ اپنے اور اپنی نسل کے لئے دعا کرتے ہیں، کہ **رَبِّ اجْعَلْنِیْ مُقِیْمَ الصَّلٰوۃِ**
وَمِنۡ ذُرِّیَّتِیْ (وہ اے میرے پروردگار! مجھ کو اور میری نسل میں سے لوگوں کو نماز کھڑی کرنے والا بنا
 حضرت اسماعیلؑ کی نسبت قرآن پاک کی شہادت ہے، **وَكَانَ بِأَمْرِهِۦٓ اِلَی الصَّلٰوۃِ** (مریم - ۴) وہ اپنے
 اپنے اہل عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے، حضرت شعیبؑ کو ان کے ہم قوم طعنہ دیتے ہیں، **اَصَلٰتُكَ**
تَأْمُرُكَ اَنْ تَتْرَکَ مَا یَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا (ہود - ۸) کیا تجھاری نماز تم کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ
 دادا جس کو پوجتے آئے ہیں اُس کو چھوڑ دیں، حضرت لوطؑ، حضرت اسحاقؑ، حضرت یعقوبؑ اور انکی
 نسل کے پیغمبروں کے متعلق قرآن کا بیان ہے، **وَكَذٰلَکَ حَیْنَا اِلَیْهِمْ فَعَلَّی الْخِیْرٰتِ وَاَقَامَ الصَّلٰوۃَ**
(انبیاء - ۵) اور ہم نے اُن کو نیک کاموں کے کرنے اور نماز کھڑی کرنے کی وحی کی، حضرت لقمانؑ

لے قرآن کی تائید قورات اور زبور سے بھی ہوتی ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کے پرانے صحیفوں میں نماز کے لئے
 اصطلاحی لفظ "خدا کا نام لینا" تھا، چنانچہ تورات اور زبور میں نماز کا ذکر اسی نام سے آیا ہے، حضرت ابراہیمؑ نے بیت اہل ربیت
 کے پاس ایک قرآن پڑھ دیا، اور خدا کا نام لیا، (پیدائش ۱۲-۴) حضرت اسحاقؑ نے خدا کا نام لیا، (پیدائش ۲۶-۲۵)
 حضرت داؤدؑ نے خدا کا نام لیا، (زبور ۱۱-۱۶) اور یہ اصطلاح قرآن میں بھی مستعمل ہوئی ہو، **وَكَذٰلَکَ اَشْرَعٰ رَبِّیْ بِصَلٰتِیْ**
(الاعلیٰ) اور اپنے رب کا نام لیا، پس نماز پڑھی، اس معنی کی اور بھی تین قرآن پاک میں مذکور ہیں، یہودیوں کے پچھلے
 صحیفوں مثلاً سفر وانیال وغیرہ، اور عیسائیوں کے تمام صحیفوں میں نماز کے لئے "دعا" کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو
 عربی لفظ "صلوۃ" کے ہم معنی ہے، اسی لئے انجیل کے اردو مترجموں نے اُس کا ترجمہ نماز کیا ہے، (متی ۱۷)

اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں: يَا بَنِي آدَمَ الصَّلَاةَ (نعمان ۲)۔ اے میرے بیٹے نماز کھڑی کرو حضرت موسیٰ سے کہا گیا: وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، (طہ ۱) اور میری یاد کے لئے نماز کھڑی کر۔ حضرت موسیٰ اور ہارون اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کو حکم ہوتا ہے: وَاقِمُوا الصَّلَاةَ، (یوسف ۹) اور نماز کھڑی کیا کرو بنی اسرائیل سے وعدہ تھا: "إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ" (ماائدہ ۲) میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کھڑی کیا کرو۔ حضرت زکریا کی نسبت ہے: "وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ" (ال عمران ۴۱) اور وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں: "وَاصَانِي بِالصَّلَاةِ" (مریمہ ۲) اور خدا نے مجھ کو نماز کا حکم دیا ہے۔

آیات بالا کے علاوہ قرآن سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے زمانہ میں بھی عربین بعض یہود اور عیسائی نماز پڑھا کرتے تھے،

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ	اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو
يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنْاءَ اللَّيْلِ	راتوں کو کھڑے ہو کر خدا کی آیتیں پڑھتے
وَهُمْ سَبِّحُونَ، (ال عمران ۳۱)	ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں،

حدیث میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی نماز کے تذکرے ہیں، مثلاً آپ نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو تہ بند باندھ لویا چادر اوڑھ لو، یہودیوں کی طرح (رنگے) نہ پڑھو۔ (صحیح) تم یہودیوں کی طرح صرف اوپر سے نماز میں چادر مت ڈال لو، بلکہ اس کو باندھ لیا کرو۔ (صحیح) نماز میں یہودیوں کی طرح مت جھجھو۔ (صحیح) تم یہودیوں کے برخلاف نماز میں موزے اور جوتے پہنے رہو۔ (صحیح) میری امت میں اس وقت تک دین کا کچھ نہ کچھ اثر رہیگا جب تک لوگ یہودیوں

کی تقلید میں مغرب کی نماز میں ستاروں کے نکلنے کا اور عیسائیوں کی تقلید میں صبح کی نماز میں ستاروں کے ڈوبنے کا انتظار نہ کریں گے۔ (صفحہ ۵۸) ان حوالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرب کے یہود و نصاریٰ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو نماز ادا کرتے تھے،

عرب میں جو لوگ اپنے کو دینِ ابراہیمی کا پیرو کہتے تھے ان میں بعض تو ایسے تھے کہ وہ کسی خاص طریقہ عبادت سے واقف نہ تھے، چنانچہ زید بن عمرو کا واقعہ گذر چکا ہے، کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اے خدا مجھے معلوم نہیں کہ میں تجھے کیسے پوجوں یہ کہہ کر تھیلی اٹھاتے تھے اور اُسی پر سجدہ کر لیتے تھے، لیکن ایک دُعا ایسے بھی تھے، جو کسی نہ کسی صورت سے نماز پڑھتے تھے، چنانچہ حضرت ابوذر غفاریؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور اپنے اسلام لانے کے تین برس پہلے سے رات کو نماز پڑھ لیتے تھے، کسی نے اُن سے پوچھا کہ اس وقت آپ کس رخ نماز پڑھتے تھے، کہنے لگے جدھر رُخ کر لیا، عرب کا ایک جاہلی شاعر جرّان العود کہتا ہے،

وادرکن ابحاراً من اللیل بعداً
اقام الصلوات العابد المتحف

(اور ان سوا دیوں نے رات کے پچھلے حصہ میں اس وقت کے بعد جب عبادت گزار حنفی نماز پڑھ چکا تھا،
اس شہر سے ثابت ہوتا ہے کہ عرب میں مذہب حنفی کے پیرو پچھلی رات میں نماز ادا کرتے
یہود کی بڑی جماعت نے نماز کو بھلا دیا تھا، اور اُن کی نماز صرف چند رسوم کا مجموعہ بن کر
رہ گئی تھی، اور نماز سے زیادہ انھوں نے قربانی اور نذرانوں پر زور دیا تھا، جن میں خلوص اور

لے کنز العمال جلد چہارم طبع حیدرآباد کے مختلف ابواب یہ حدیثیں نقل کی گئی ہیں، اور متن میں اس جلد کے صرف صفات
لکھ دیئے گئے ہیں، ۱۷ ابن ہشام ذکر زید بن عمرو بن قنیل ۱۲ ص ۱۷۱ مسلم فضائل ابی ذر علیہ السلام العرب لفظ حنف،

خدا پرستی کا شائبہ تک نہ تھا، عیسائیوں نے خدا کی نماز کے ساتھ ساتھ انسانوں کی نمازین بھی شروع کر دی تھیں، وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے علاوہ اور بھی سیکڑوں ولیوں اور شہیدوں کی عبادت میں مصروف ہو گئے تھے؛

دین ابراہیمی کی پیروی کے مدعی صرف اپنے قیاس سے کچھ ارکان ادا کر لیتے تھے، انہیں آپ کی بعثت سے پہلے نماز کی خالص اور موجدانہ حقیقت دنیا سے عموماً گم ہو چکی تھی، اس کی شکل و صورت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ آج بھی ان کے صحیفوں میں اس کی اصلی شکل نظر نہیں آتی، ان کے ارکان کا پتہ لگتا ہے، نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان الہامی صحیفوں کے حامل اور امامتدار اس فرض کو کس طرح ادا کرتے تھے، کن مؤثر دعاؤں کو پڑھتے تھے، اور اس کی ادائیگی کے کیا اوقات تھے جو کچھ ان میں رہ گیا تھا، وہ صرف علی رحمہ اللہ اور بعد کے مذہبی مقتداؤں کی کچھ تجویزین، چہرہ مذہبی فریضہ سمجھ کر مل گیا، بارہا تھا، سجدہ جو نماز کی روح اور نیازِ الہی کی انتہائی منزل ہے، اس کو ہیڈ و نصاریٰ دونوں نے منسل اور باعث تکلیف سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اور اس طرح نماز کی ظاہری شکل و صورت بھی انہوں نے بگاڑ دی تھی، قرآن مجید میں ان کی اس صورتِ حال کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے،

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِمْ خَلْفٌ	ان کے بعد ان کے وہ جانشین ہوئے جنکو
وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُوا بِحَرْفٍ	خدا کی کتاب باپ دادوں سے وراثت
هَذَا الَّذِي وَالَّذِي وَلَاقُوا سَبْتًا	میں ملی، وہ صرف اس دنیاوی زندگی کا

لے دیکھو انسانیکو میڈیا برٹیاں طبع یا زور ہم نہ عبادت (ڈور شپ) " ۱۲

فائدہ لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کو مٹا

کر دیا جائیگا، اور اگر ایسا ہی فائدہ اب

بھی ان کے سامنے آئے تو لے لیں

(اور مذہب کی پروا نہ کریں) کیا اس

کتاب کا معاہدہ نہیں کیا گیا کہ وہ خدا کے

متعلق سچ کے سوا کچھ اور نہ کہیں گے

اور ان لوگوں نے جو کچھ اس (کتاب)

میں ہے اس کو پڑھا، اور آخرت کا گھر

ان لوگوں کے لئے ہے، جو پرہیزگار ہیں

کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور وہ لوگ جو کتب

کو مضبوطی سے پکڑیں، اور انھوں نے نماز

کو قائم کیا، تو ہم اپنی حالت درست کرنے

کے لئے اور یہ باتیں کرتے

وَاِنْ يَّاتِيَنَّكُمْ عَوَصٌ مِّثْلُهَا

يَاْخُذُوْهُ، اَلَمْ يُوْخَذْ عَلَيْهِمْ

مِثْلُهَا اَلْكِتٰبُ لَنْ لَا يَقُوْلُوْا

عَلٰى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقُّ وَدَرَسُوْا

مَا فِيْهِ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ

لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ، اَفَلَا يَتَعْقِلُوْنَ

وَالَّذِيْنَ يَمْسِكُوْنَ بِالْكِتٰبِ

اَقَامُوا الصَّلٰوةَ اِنَّا لَا نُضِيعُ

اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ۝

(اعراف - ۲۱)

سورہ مریم میں تمام انبیاء صافین کے ذکر کے بعد خدا فرماتا ہے،

خَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ

اَصٰعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا

الشَّهَوٰتِ، (مرید - ۴)

اُن کے بعد ان کے جانشین ایسے آئے

جنھوں نے نماز کو برباد کیا اور اپنی خواہشوں

کی پیروی کی،

نماز کے ضائع اور برباد کرنے سے مقصود، نماز کو صرف چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر اس کی

حقیقت اور اُس کی روح کو گم کر دینا ہے، مسلمان جب اپنی نماز کے لئے سَاحَى عَلَی الصَّلَاۃ (نماز کے لئے آؤ) کا ترانہ بلند کرتے تھے، تو یہود و نصاریٰ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس پر قرآن نے اوکی نسبت یہ شہادت دی کہ اُن کی خدا پرستی کی رُوح اتنی مردہ ہو چکی ہے کہ جب دوسرے لوگ خدا پرستی کے جذبہ میں سرشار ہوتے ہیں تو وہ اسکو ہنسی کھیل بنا لیتے ہیں،

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا
هُزُوًا، وَلَعِبًا ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ

اور جب تم نماز کے لئے آواز دیتے تو

وہ اس کو ہنسی کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لئے

کہ وہ عقل سے خالی ہو چکے ہیں،

قَوْمٌ لَا يَتَّقُونَ، (مائتہ ۹)

اہل عرب اور قریش جو اپنے آبائی مذہب پر تھے، وہ گونا گویا صورت سے کسی حد تک قناعت تھے، مگر مجھو لے سے بھی اس فرض کو اد نہیں کرتے تھے، بتوں کی پوجا، جنات کی دہائی، فرشتوں کی خوشامدیہ اُن کی عبادت کا خلاصہ تھا، حج و طواف یا دوسرے موقعوں پر وہ خدا سے دعائیں مانگتے تو اُن میں بھی بتوں کے نام لے لیتے، اور شرک کے فقرے ملا دیتے تھے، موجودانہ حضور و خُشوع کا اُن کی دعاؤں میں شائبہ تک نہ تھا، مسلمانوں کو جب کبھی نماز پڑھتے دیکھ لیتے تو اُنکا منہ چڑھاتے تھے، دق کرتے تھے، ڈھکیں دیتے تھے، شور کرتے تھے، سیٹی اور مالی بجاتے تھے چنانچہ اُن کے متعلق قرآن نے کہا،

اور اُن کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹی اور

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ

النَّبِيِّ إِلَّا مَكَاءً وَتَصْدِيَةً، (انفال) تالی بجا رہا ہے،

اگلے مفسرون نے اس آیت پاک کے دو مطلب لئے ہیں، ایک یہ کہ واقعاً وہ جو نماز

پڑھتے تھے، اس میں سیٹی اور تالی بجا کرتے تھے، دوسرے یہ کہ مسلمان جب نماز پڑھتے تھے تو وہ سیٹی اور تالی بجا کر اُن کی نماز خراب کرنی چاہتے تھے، اور گویا یہی اُن کی نماز تھی، پہلے معنی کی بنا پر تو اُن کی نماز محض ایک قدم کھیل کو داور لہو و لعب تھا، اور دوسرے معنی کے رو سے سر سے اُن کے ہاں نماز ہی نہ تھی، بلکہ دوسروں کو نماز سے روکنا یہی اُن کی نماز تھی، ایک اور آیت میں ہے،

أَرَعَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا

کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندہ

إِذَا صَلَّى، (علق - ۱)

کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے،

ایک بندہ سے مراد خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی، آپ جب صحنِ حرم میں نماز پڑھتے تو قریش جو بے فکری کے ساتھ ادھر ادھر بیٹھے رہتے، کبھی آپ کی منہی اڑاتے اور کبھی قہقہے کرتے، کبھی آپ کی گردن میں پھند ڈال دیتے، اور کبھی جب آپ سجدہ میں جاتے پشت مبارک پر نجاست لاکر دالتے تھے، اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارِ نجاست سے اٹھنے میں تکلیف ہوتی تو ہنستے اور قہقہہ لگاتے تھے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آغاز میں تو اخفاء کے خیال سے اور اس کے بعد اُن کے ان حرکات کی وجہ سے عموماً رات کو اور دن کو کسی غار یا درہ میں چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور مسلمان بھی عموماً ادھر ادھر چھپ کر ہی نماز پڑھتے تھے، یا پھر رات کے سناٹے میں اس فرض کو ادا کرتے تھے، مشرکین اگر کبھی اس حالت

لے ابن جریر طبری تفسیر امت مذکور، ۳۷۱ ایضاً صحیح بخاری کتاب الناقب فضائل ابو بکرؓ، ۱۷۷ صحیح بخاری کتاب باب المرأة تطرح عن المصلی شیئاً من الاطعمۃ

میں اُن کو دیکھ پاتے تو مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے تھے، ابنِ احقاق میں ہے کہ صحابہ کرام نے نماز پڑھنا چاہتے تو گھائیوں میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے، ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ ہندوستان کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مشرکین کی ایک جماعت آگئی، اس نے ان کے ساتھ بدعت (نیا کام) سمجھا اور مسلمانوں کو برا بھلا کہا، اور اُن سے (ڑپنے پر آمادہ ہو گئی؛

الغرض جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو خدا کے آگے سرسجود ہونے کی دعوت دی تو اس وقت تین قسم کے لوگ تھے، ایک وہ (یعنی یہود) جو نماز تو پڑھتے تھے لیکن عموماً اس کی حقیقت سے بے گانہ تھے، ان کی نمازیں بالعموم اخلاص و اثر، سکون و دلچسپی، خشوع و خضوع اور خوف و خشیت سے بالکل خالی تھیں، دوسرے وہ (یعنی عیسائی) جو خدا کی نماز کے ساتھ انسانوں کو بھی اپنے سجدہ کے قابل سمجھتے تھے، اور اُن کی عبادتیں کرتے تھے اور وہ

حیرت و توحید کا آئینہ تھی اُن کے ہاں شرک کا منظر بن گئی تھی، تیسرے وہ (یعنی عرب بت پرست) جنہوں نے نہ کبھی خدا کا نام لیا، اور نہ کبھی خدا کے آگے سر جھکا یا، وہ اس روحانی لذتِ آشنائی

توحید کے بعد اسلام کا پہلا حکم جو آپ کو ملا، وہ نماز کا تھا، **يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ قُومِي قَدْ فَانْدَرْنَا، وَرَبُّكَ فَكَلْبَرُ**

(متنبر) اے محاف میں پلٹے ہوئے اٹھ، اور ہشیا کر اور اپنے رب کی بڑائی بول، رب کی بڑائی بول، یہی نماز کی بنیاد ہے، اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ نماز تکمیل کے مدارج طے کرتی ہوئی، اس نقطہ پر پہنچ گئی جو روحانی معراج کی آخری سرحد ہے، اپنے سونے والوں کو جگایا، بھولے ہوئے

کو بتایا، انجانوں کو سکھایا اور خدا اور بندے کے ٹوٹے ہوئے رشتہ کو جوڑا، گوشت پوست کے
سوئے چاندی کے، اور اینٹ اور پتھر کے اُن بتوں کو جو خدا کی جگہ کھڑے تھے، ٹھیکیل کر پیچھے
گرا دیا، صرف ایک خدا کی نماز دنیا میں باقی رکھی، اور خدا کے سوا ہر ایک کے سجدے کو
حرام کر دیا، اس طرح آپ کی تعلیم کے ذریعہ سے نماز کی اصل حقیقت دنیا میں ظاہر ہوئی، آپ نے
اہل عرب اور دنیا کی بت پرست قوموں کی نماز کا طریقہ بتایا، اس کے ارکان و آداب سکھائے
موتبرہ دعائیں تعلیم کیں، عیسائیوں کو مخلصانہ عبادت اور ایک خدا کی پرستش کا سبق دیا، یہودیوں
کو نماز کے خضوع و خشوع، راز و نیاز، اور اخلاص و اثر سے باخبر کیا، اور انبیائے عالم کی نماز کو
اپنے عمل کے ذریعہ سے شکل و صورت اور روح و حقیقت دونوں کیساتھ ناقابلِ تحریریت اور غیر
موجود بخش دیا، حکم ہوتا ہے کہ

حَافِظُوا عَلٰی الصَّلٰوٰتِ (بقرة - ۳۱) نمازون کی نگہداشت کرو،

یہ نماز کی ظاہری اور منوی دونوں حیثیتوں سے نگہداشت کا حکم ہے، اور مسلمان کی پہچان
یہ مقرر ہوئی کہ

وَهُمْ عَلَى صَلَٰتٍ یَّحْفَظُونَ (انعام - ۱۱) اور وہ اپنی نماز کی نگہداشت کرتے ہیں

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَٰتٍ یَّحْفَظُونَ (محلج - ۱) جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں،

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَٰتٍ یَّحْفَظُونَ (مؤمنون - ۱) اور وہ (کامیاب ہیں) وہ جو اپنی نمازوں

کی نگہداشت کرتے ہیں،

خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ خود بھی نماز پڑھو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا حکم

کے ساتھ ساتھ پیدا ہوا، اور اُس کی تکمیل اس شہستانِ قدس میں ہوئی جس کو معراج کہتے ہیں،
اسلام میں پہلا فرض ایمان اور اُس کے لوازم ہیں اور اُس کے بعد دوسرا فرض نماز
ہے، چنانچہ سورہ روم (رکوع ۴) میں پہلا حکم یہ دیا گیا کہ فَاقِمُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا
فِطْرَتِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا (اینا منہ ہر طرف سے پھیر کر دینِ توحید پر سیدھا رکھ دو
اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو بنایا ہے) اس کے بعد دوسرا حکم اسی سے ملتا ہے
وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَارْزُقُوا

اور نماز کو کھڑا رکھو اور مشرکوں

مِنَ الْمُشْرِكِينَ، (رکوع ۴)

میں سے نہ ہو جاؤ،

اس آیتِ پاک سے ایک تو توحید و ایمان کے بعد سب سے اہم چیزِ ثابِت ہوتی ہے اور
دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ترکِ نماز سے کفر و شرک میں گرفتار ہو جانے
کا اندیشہ ہے، کیونکہ جب تک دل کی کیفیت کو ہم بیرونی اعمال کے ذریعہ سے بڑھاتے
نہ رہیں، خود اُس کیفیت کے زائل ہو جانے کا خوف لگا رہتا ہے، یہی سبب ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت پر ہمیشہ خاص طور سے زور دیتے، اور اُس کے مارک کے متعلق شرک اور
کفر کا ڈر ظاہر فرماتے رہے،

چنانچہ آپ نے فرمایا کہ ”نماز دین کا ستون ہے۔ جس طرح ستون گر جانے سے عمارتِ گرتی
ہے اسی طرح نماز کے ترک کرنے سے دل کی دینداری بھی رخصت ہو جاتی ہے، طائف کے

(بقیہ صفحہ ۷۱) افسوس ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں،

لے کفار کے بارے میں ہے کَذِبَتْ مِنَ الْمُصَلِّينَ (مدت ۲) ہم نمازیوں میں نہ تھے۔ یہ وہ اس وقت کہیں گے
جب ان سے پوچھا جائیگا کہ تم دوزخ میں کیوں ہو، لے کتب صحاح و اقیات معراج و اسرار و صحیح بخاری کتاب السنۃ،

وفد نے جب مدینہ منورہ آکر صلح کی بات چیت شروع کی، تو نماز، جہاد اور صدقات سے مستثنیٰ ہونا
 چاہا، آپ نے دوپہلی باتوں سے مستثنیٰ کر دیا، لیکن نماز کے متعلق فرمایا، جس دین میں خدا کے سامنے
 جھکنا نہ ہو، اُس میں کوئی بھلائی نہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے، کہ نماز دل کی روشنی ہے، اپنی نسبت
 فرمایا ہے، ”نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، ایک تیشل میں آپ نے فرمایا، انسان آگ میں جتنا
 ہے، اور نماز سے وہ آگ بجھ جاتی ہے، یہ محبوب ازل کے ہجر و فراق کی آگ ہے، اور نماز ازل
 زلال ہے، جو آگ کو سرد کر دیتا ہے، آپ نے فرمایا کہ کفر اور ایمان کے درمیان امتیاز نماز ہی ہے،
 کیونکہ ایمان اور کفر دونوں انسان کی اندرونی حالت سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ انہماک اس کے
 اعمال ہی سے ہو سکتا ہے، مسلمان کا وہ عمل جس کے دیکھنے کا دن میں متعدد دفعہ لوگوں کو موقع
 ملے نماز ہی ہے، عین اس وقت جب جناب رسالت پناہ کی زندگی کے اخیر لمحے تھے اور فرشتے
 نبوت کے آخری حروف زبان مبارک سے ادا ہو رہے تھے، آپ فرما رہے تھے ”نَاوَعْلَامُ“
 نماز کی حقیقت | نماز کے لئے اصل عربی لفظ ”صلوٰۃ“ ہے، صلوٰۃ کے معنی عربی اور عبرانی زبانوں
 میں ”دعا“ کے ہیں، اس لئے نماز کی لفظی حقیقت خدا سے درخواست اور التجا ہے، اور اس کی
 معنوی حقیقت بھی یہی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کی یہی تشریح فرمائی ہے،
 ابن کلم سلی ایک نو مسلم صحابی تھے، ان کو اسلام کے جو آداب بتائے گئے، ان میں ایک چیز
 بھی تھی کہ جب کبھی کسی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمد للہ کے جواب میں تم
 یرحمک اللہ کہو، اتفاق سے ایک دفعہ نماز باجماعت ہو رہی تھی، معاویہ بھی اس میں شرکت
 لے یہ تمام حدیثیں کنز العمال (کتاب الصلوٰۃ جلد ۱) میں مختلف کتب حدیث کے حوالوں سے درج ہیں،

آسمان زمین، چاند ستارے، دریا پہاڑ، جنگل جھاڑ، چرند پرند، سب اس کے آگے سرسجود ہیں اور اس کے مقرر کردہ احکام و قوانین کی پیروی و اطاعت کر رہے ہیں، یہی ان کی تسبیح و نماز ہے۔

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ (اور دنیا میں) کوئی چیز نہیں، مگر یہ کہ وہ

وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ (اس خدا) کی حمد کی تسبیح پر تھی، البتہ

تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو، (یعنی اسرائل - ۵)

أَلَمْ يَدْرَأَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَكَ مِنْ

فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ

وَالشَّجَرُ وَالنَّاسُ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا

تَعْبُدُونَ (کیونکہ وہ اس کو سجدہ نہیں کرتے تھے)

الْعَدَابُ (حج - ۲)

غور کرو! کائنات کا ذرہ ذرہ بلا استثنا خدا کے سامنے سرنگون ہے لیکن استثناء ہے تو سر

انسان میں کہ بہتر سے اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہتر سے اس سے روگردان ہیں، اسی کو وہ عذاب

کے مستحق ہو چکے، انسان کے علاوہ تمام مخلوقات بلا استثناء اطاعت گزار ہے، کیونکہ وہ ذاتی ارادہ

و اختیار سے سرفراز نہیں، خدا کے حکم کے مطابق وہ ازل سے اپنے کام میں مصروف ہو، اور

قیامت تک مصروف رہے گی، لیکن انسان ذاتی ارادہ و اختیار کا ایک ذرہ پاکر سرکشی

اور بغاوت پر آمادو ہے، اسلام کی ناز انہی سرکش اور باغی انسانوں کو دوسری میٹھی و فراخ نظر

مخلوقات کی طرح اطاعت و انقیاد اور بندگی و سرافکندگی کی دعوت دیتی ہے جب دنیا کی تمام مخلوقات اپنی اپنی طرز اور اپنی اپنی بولیوں میں خدا کی حمد و ثنا اور تسبیح و تہلیل میں مصروف ہیں تو انسان کیون نہ اپنے خدا کی تقدیس کا ترانہ گا کر اپنی اطاعت کا ثبوت پیش کرے، اور یہی نماز نماز کی روحانی غرض و غایت | نماز کی روحانی غرض و غایت یہ ہے کہ اس خالقِ کل، رازقِ عالم، مالکِ ملکاتِ عظیم کی بے غایت بخششوں، اور بے پایاں احسانوں کا شکر ہم اپنے دل اور زبان سے ادا کریں تاکہ نفس و روح اور دل و دماغ پر اس کی عظمت و کبریا کی اور اپنی عاجزی و بے چارگی کا نقش بیٹھ جائے، اس کی محبت کا نشہ رگ رگ میں سرایت کر جائے، اس کے حاضر و ناظر ہونے کا تصور ناقابلِ زوال یقین کی صورت میں اس طرح قائم ہو جائے، کہ ہم اپنے ہر دلی ارادہ و نیت اور ہر جسمانی فعل و عمل کے وقت اس کی ہوشیار اور بیدار آنکھوں کو اپنی طرف اٹھا ہوا دیکھیں جس سے اپنے برے ارادوں پر ترمائیں، اور ناپاک کاموں کو کرتے ہوئے جھجکیں، اور بالآخر ان سے بالکل باز آئیں صحیحین کی کتاب الایمان میں ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے، ایک شخص نے سائل کی صورت میں اگر نماز کی حقیقت کیا کی، آپ نے اس کی تشریح فرمائی، پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو، تو وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص کو نماز کے آداب کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ نماز کی حالت میں کوئی شخص سامنے نہ تھو کے، کیونکہ اُس وقت وہ اپنے رب کے ساتھ رازد نیاز کی باتوں میں مصروف ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک رات جب آپ

بے غایت بخششوں، اور بے پایاں احسانوں کا شکر ہم اپنے دل اور زبان سے ادا کریں تاکہ نفس و روح اور دل و دماغ پر اس کی عظمت و کبریا کی اور اپنی عاجزی و بے چارگی کا نقش بیٹھ جائے، اس کی محبت کا نشہ رگ رگ میں سرایت کر جائے، اس کے حاضر و ناظر ہونے کا تصور ناقابلِ زوال یقین کی صورت میں اس طرح قائم ہو جائے، کہ ہم اپنے ہر دلی ارادہ و نیت اور ہر جسمانی فعل و عمل کے وقت اس کی ہوشیار اور بیدار آنکھوں کو اپنی طرف اٹھا ہوا دیکھیں جس سے اپنے برے ارادوں پر ترمائیں، اور ناپاک کاموں کو کرتے ہوئے جھجکیں، اور بالآخر ان سے بالکل باز آئیں صحیحین کی کتاب الایمان میں ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے، ایک شخص نے سائل کی صورت میں اگر نماز کی حقیقت کیا کی، آپ نے اس کی تشریح فرمائی، پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو، تو وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص کو نماز کے آداب کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ نماز کی حالت میں کوئی شخص سامنے نہ تھو کے، کیونکہ اُس وقت وہ اپنے رب کے ساتھ رازد نیاز کی باتوں میں مصروف ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک رات جب آپ

اعتناء میں بیٹھے تھے، اور شاید لوگ الگ الگ ترویج کی غلطی کر رہے تھے، تو اپنے سر مبارک باہر نکل کر فرمایا: لوگو! نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اس کو جانتا چاہئے کہ وہ کیا عرض معروض کر رہا ہے، نماز میں ایک دوسرے کی آواز کو مست دباؤ، ان تعلیمات سے اندازہ ہوگا کہ نماز کی عادت سے ایک مخلص نمازی کے دل و دماغ پر کیسے نفسیاتی اثرات طاری ہو سکتے ہیں، اور اس کے اخلاق و عادات پر کتنا گہرا اثر پڑ سکتا ہے، اسی لئے قرآن پاک میں اس نکتہ کی شرح اس طرح کی گئی،

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرِيقَ الصَّلَاةِ
تَهْتِجُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَلَذِكْرِ اللَّهِ الْكَبِيرِ (عسکوٹ)

اور نماز کھڑی کیا کہ نماز بھیائی اور

برائی کی باتوں سے روکتی ہے، اور

خدا کی یاد سے بڑی چیز ہے،

اس آیت میں نماز کی دو حکمتیں بیان کی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ نماز برائیوں اور بھائیوں سے روکتی ہے، اور دوسری اس سے بڑھ کر یہ کہ نماز خدا کی یاد ہے، اور خدا کی یاد سے بڑھ کر کوئی بات نہیں، بے حیائی اور برائی کی باتوں سے بچنے کا نام تزکیہ اور صفائی ہے، یعنی اس سببی حالت کی یہ ایجابی صورت ہے، جس کا حصول انسان کی منزل مقصود اور حقیقی کامیابی ہے، چنانچہ فرمایا،

کامیاب ہوا وہ جس نے صفائی حاصل
کی اور اپنے پروردگار کا نام پڑھا

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، (اعلیٰ)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کی فلاح اور پاکیزگی کے حصول کی تدبیر یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کا نام لے، یعنی نماز پڑھے، اس سے زیادہ واضح یہ آیت پاک ہے،

إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ

تو ان ہی کو تو ہشیار کر سکتا ہے جو ڈرکے

رَبِّهِمْ بِالْغَيْبِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ

اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور

وَمَنْ تَخَفْهُ، فَإِنَّمَا يَتَذَكَّرُ لِنَفْسِهِ

نماز گھڑی کیا کرتے ہیں اور جو تذکرہ

وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

دل کی صفائی حاصل کرتا ہے، وہ اپنے

ہی لئے حاصل کرتا ہے، اور (آخر)

(فاطر - ۳)

خدا ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے،

اس سے ظاہر ہوا کہ نماز انسان کو اس کی اخلاقی کمزوریوں سے بچاتی، نفسانی برائیوں سے ہٹاتی، اور اس کی روحانی ترقیوں کے درجہ کو بلند کرتی ہے، فرمایا،

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا

بے تک انسان بے صبر بنا ہیے ہے

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا

اُس پر مصیبت آئے تو گھبرا با، اُد

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَوْعًا

جب کوئی دولت ملے تو بخیل لیکن

إِلَّا الْمُصْلِينَ ۚ الَّذِينَ هُمْ

وہ نمازی (ان باتوں سے پاک ہیں)

عَلَى صَلَاتِهِمْ دَأَائُومُونَ ۝

جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں،

(۱۱۱)

آپ نے دیکھا کہ پابندی سے نماز ادا کرنے والے کے لئے قرآن نے کن اخلاقی برکتوں کی بشارت سنائی ہے،

نازکے ان ہی ثمرات اور برکات کی بنا پر ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل میں صحابہؓ سے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک صاف و شفاف نہر بہتی ہو جس میں وہ دن میں پانچ دفعہ نہاتا ہو، تو کیا اُس کے بدن پر میل رہ سکتا ہے؟ ”صحابہؓ نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ، ارشاد ہوا کہ نماز بھی اسی طرح گناہوں کو دھویتی ہے جس طرح پانی میل کو ایک دفعہ ایک بدوی مسلمان نے اگر اپنے ایک گناہ کی معافی کی تدبیر پوچھی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّجَارِ
وَزُكُفًا مِّنَ الْإِبِلِ طَارَاتِ
يُدْهِبَنَّ السَّيِّئَاتِ مَا ذَلِكُ
ذِكْرِي لِلَّذِ كَرِبْنَ

اور دن کے دونوں کناروں پر اور
رات کے کچھ گڑھوں میں نماز کھڑی کیا
کرو، بے شک نیکیاں برائیوں کو
دور کر دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے یاد

رکھنے والوں کو،

(ہود-۱۰)

اس تفصیل سے ظاہر ہوگا کہ مذہب اپنے پیردوں میں جس قسم کے جذبات اور محرکات پیدا کرنا چاہتا ہے، اُن کا اصلی سرچشمہ ہی نماز ہے، جو اپنے صحیح آداب و شرائط کے ساتھ بجا لائی گئی ہو، یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کی عمارت کا اصلی ستون قرار دیا ہے، جس کے گر جانے سے پوری عمارت کا گر جانا یقینی ہے،

۱۔ یہ حدیث مختلف کتابوں میں مختلف روایتوں کے ساتھ آئی ہے، کنز العمال (جلد ۴ صفحہ ۶۸ و ۶۹) میں حاکم، احمد، ابن خزیمہ، طبرانی، ابویہقی کے حوالوں سے یہ تمام روایتیں یکجا مذکور ہیں، ۲۔ صحیح بخاری کتاب مواقیات الصلوٰۃ و تفسیر سورہ ہود،

ہاں کے لئے کچھ آداب شرط
کی ضرورت

جس طرح مادی عالم کے کچھ قانون ہیں، جن کی پابندی اور رعایت ہمارے اعمال کے صحیح نتائج پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کی اندرونی دنیا کو

مذہب قلب کا عالم اور فلسفہ نفسیات یا "دماغی کیفیات" کہتا ہے، اس کے لیے بھی کچھ قانون اسباب ہیں جن کی پابندی اور رعایت سے قلب دماغ اور نفس و روح کے مطلوبہ اعمال و افعال سامنے آتے اور ان کے صحیح نتیجے مترتب ہوتے ہیں، سائنس کا لوجی (علم نفسیات) کے انکشاف اور ترقی نے اب اس گرہ کو بالکل کھول دیا ہے، اُس نے بتایا ہے کہ ہم اپنے یاد و سرون کے اندر جس قسم کے جذبات اور دلوں پیدا کرنا چاہیں، اور ان کے مناسب شکل و صورت، اور (گرد و پیش) نہ اختیار کریں، تو ہم کو ان کے پیدا کرنے میں کامیابی نہیں ہو سکتی، ہمارے تمام سماجی اور معاشرتی قوانین اسی اصول کے تحت مبنی وضع ہوئے ہیں اور اسی اصول کی بنا پر ہر قسم کے مذہبی، سیاسی، اور اجتماعی مقاصد کے حصول کے لئے رواجی رسوم و آداب اور قواعد و ضوابط مقرر ہیں، مجنون، ہیکلون اور گرجون میں جہاں مذہبی عظمت و تقدس برقرار تھا مقصود ہوتا ہے، پجاریوں اور کاہنوں کے خاص لباس، خاص رسوم و آداب، سکون و خاموشی اور دلچاطا، گھنٹوں کی پر شکوہ آواز، اور نشست و برخاست کے خاص طریقے ضروری سمجھے گئے ہیں، شاہانہ رعب و داب کے اثرات پیدا کرنے کے لئے شاہی جلوسوں اور سلطانی درباروں میں فوجوں کے پرے، قوی ہیکل چو بدار، عصا بردار نقیب و چاؤش، خدام کی زرق برق پوشاکیں، رنگی تلواریں، بلند نیزے، تخت و تاج، علم و پرچم، ماہی مراتب، نوبت و نقارہ اور دمدم و درباش اور نگاہ رو برو کی پر رعب صدائیں ضروری ہیں، کئی تعلیمی یا علمی میدان پیدا کرنے

کے لئے فضا کا سکون خاموشی، مقام کی سادگی و صفائی، شور و غوغا، اور شہر و بازار سے دوری
ضروری چیزیں ہیں، بزم عروسی کے لئے رنگ بُو، نور و سرور کا نایاب جانا، اور عیش و نشاط کا اظہار
طبیعی ہے،

انہی طبیعی نفسی اہول کی بنا پر مذہبی اعمال میں بھی ان محرکات و آدابِ قوانین کی رعایت
دیکھی گئی ہے، نماز سے مقصود دل کے خضوع و خشوع، توبہ و انابت، پشیمانی و تضرع، اطاعت و
بندگی، اور خدا کی عظمت و کبریائی، اور اپنی عاجزی و درماندگی کا اظہار و نیرد و دعا و اور نفس و روح میں
پاکی، صفائی اور طہارت پیدا کرنا ہے، اس بنا پر نماز کے لئے بھی ایسے آداب و شرائط اور ارکان
مقرر کئے گئے جن سے انسان کے اندر اس قسم کے جذبات کو تحریک اور نشوونما ہو، مثلاً نماز پڑھنے
والا یہ سمجھ کر کہ وہ اب شہنشاہِ عالم کے دربار میں کھڑا ہے، ہاتھ باندھے رہے، نظر نیچے کئے رہے
طور و طریق اور محرکات و سکناات میں ادب و احترام کا لحاظ رکھے، نماز کی جگہ پاک ہو، بدن پاک
ہو، کپڑے پاک ہوں، ادب سے اس کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں اور التجاؤں کو پیش کرے، اس ظاہری
مجموعی حیثیت کا اثر انسان کی باطنی کیفیت پر پڑتا ہے، اور اس میں روحانی فیوض و برکات کی
وصلاحت پیدا ہوتی ہے، فرض کیجئے کہ ظاہری صفائی و پاکیزگی کا لحاظ نہ رکھا جائے، تو دل کی صفائی
و پاکیزگی کا تصور اس کے اندر موثر انداز میں کیونکر پیدا ہوگا، یہی نفسی اہول ہے جو انسان کے ہر نظام
اور ارادہ میں جاری و ساری ہے، اندر بنانے کے لئے باہر کا بنانا بھی ایک حد تک ضروری ہے،
اسی اہول کی بنا پر تنہائی کی فرض نمازوں سے جماعت کی نماز اور گھر کی نمازوں سے مسجد
کی نماز بہتر ہے، کہ جماعت کا ماحول اور مسجد کا منظر دونوں کی کیفیت کو دو بالا کر دے گا، اسی بنا پر

بڑے بڑے کاموں میں اجتماعیت اور نظام کی وحدت کا خیال رکھا جاتا ہے، اسی اصول کے تحت اسکولوں کی تنظیم اور ان کی درجہ بندی کھیل میں فریقین کی ہمرنگی و ہم لباسی، فوجوں میں وردی اور حرکت و عمل کی یکسانی کی ضرورت سمجھی گئی ہے، اور یکساں اسلحہ اور ہتھیار اور ہم قدم سکون رفتار کی بھی ضرورت ہے، کہ ان ظاہری محرکات کا اثر پوری جماعت کے اندرونی تخیل پر پڑتا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ جماعت میں چند اشخاص ایسے ہوں جو اعلیٰ کیفیت سے متکلیف ہوں، ان کی حقیقی کیفیت اپنے اثر سے دوسروں کو بھی پر کیف بناتی ہے، اور ان سے دوسرا، اور دوسرے سے تیسرا متاثر ہو کر کم و بیش پوری جماعت متاثر ہو جاتی ہے، اسی لئے چلوں میں ایک کی ہنسی سے سب کو ہنسی، اور ایک کے رونے سے بہتوں کو رونا آ جاتا ہے، نفسیات اجتماع میں یہ مسئلہ پوری طرح واضح ہے، غرض اسی سے اسلام نے اپنی عبادت کے لئے ان طبعی نفسی اصول کا بڑا لحاظ رکھا ہے، نماز کے آداب، شرائط اور ارکان انہی کا نام ہے،

ذکر و دعا و تسبیح کے | یہ بار بار دہرایا جا چکا ہے کہ نماز سے مقصود، خضوع و خشوع، ذکر الہی، حمد و ثناء، اپنے گناہوں پر مذمت و استغفار اور اسی قسم کے دوسرے پاک جذبات کی تحریک جو، یہ تمام باتیں حقیقت انسان کے دل سے تعلق رکھتی ہیں جن کے لئے ظاہری ارکان کی حاجت نہیں ہے، اسی لئے اسلام نے اپنی عبادتوں کی دو قسمیں کی ہیں، ایک تو وہ جن کو انسان ہر حال اور ہر صورت میں کسی قید و شرط کے بغیر ادا کر سکے، اس کا نام عام تسبیح و تہلیل اور ذکر الہی ہے جس کے لئے زمانہ کی قید ہے، نہ مکان کی شرط ہے، نہ اسٹپے بیٹھنے کی پابندی ہے، یہ عبادت ہر لحاظ اور ہر صورت میں انجام پاسکتی ہے، چنانچہ خدا نے فرمایا،

پس تم اللہ کو کھڑے بیٹھے اور

فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا

بیٹھے یا کھڑے،

وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، (نساء-۱۵)

اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضِ صحبت سے صحابہ کرام کی یہی حالت تھی، خدا نے اُن کی مدح فرمائی،

جو کھڑے بیٹھے اور بیٹھے خدا کو یاد کرتے

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا

ہیں،

وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، (النمل-۲۰)

دنیاوی مشاغل اور ظاہری کاروبار بھی اُن کو اس فرض سے غافل نہیں کرتے، فرمایا:

ایسے لوگ ہیں جن کو تجارتی کاروبار

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَتُهُمْ وَلَا

خرید و فروخت کے مشاغل خدا کی یاد

يَسْجِعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ،

سے غافل نہیں کرتے،

(نور-۵)

ناز محمدہ طریق عبادت | دوسری عبادت وہ ہے، جو خاص شکل و صورت کے ساتھ خاص اوقات

کا نام ہے

ہیں اور خاص دعاؤں کے ذریعہ سے ادا کیجائے، اس کا نام نماز ہے پہلا

طرز عبادت انفرادی چیز ہے، اور وہ ہر فرد کے جداگانہ انتخاب پر منحصر ہے، اس کو جماعتی حیثیت حاصل

نہیں ہے اور نہ اسلام میں اس کو جماعت کیساتھ ادا کرنا منون بتایا گیا ہے، وہ تنہائی کا راز ہے

جس کو اس طرح خاموشی سے ادا کرنا چاہئے، کہ ریا اور نمائش کا شائبہ بھی پیدا نہ ہو سکے لیکن دوسری

قسم کی عبادت وحقیقت جماعتی صورت رکھتی ہے، اور اسی لئے اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب

قرار دیا گیا ہے، اور اس کے انکار پر قتل تک جائز ہو سکتا ہے، اگر اس کو جماعت کیساتھ کوئی شخص

ادانہ کرے تو اگرچہ وہ ادا ہو جائے گی، لیکن جماعت کے ثواب اور برکات سے اس شخص کو محرومی
 لائیگی، دوسرے لفظوں میں ہم اس کو یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ عام ذکر و فکر اور تسبیح و تہلیل انفرادی لفظ
 عبادت ہی اور نماز ایک جماعتی شعار ہے، جو خاص ارکان اور شرائط کے ساتھ اوقات مقررہ پڑا
 ہوتی ہے، اور جس کے ادا کرنے کا جماعت کے ہر فرد کو ہر حالت میں حکم ہے، البتہ اگر کسی عذر کی بنا
 پر جماعت کے ساتھ ادا نہ ہو سکے تو تنہا بھی اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اس کی مثال اس سپاہی کی
 سی ہے، جو کسی منزل میں اپنی فوج سے جس کے ساتھ اس کو چلنا تھا، کسی وجہ سے پیچھے رہ گیا، اب
 تنہا رہ کر بھی اس کو وہی فرض ادا کرنا ہے جو پوری فوج کے ساتھ اس کو ادا کرنا پڑتا۔

نماز میں نظام وحدت	اسلام کے عام فرائض و احکام اور خصوصاً نماز اور اس کے متعلقات کی نسبت کا اصول
--------------------	--

درحقیقت اسلام کا اصلی راز بلکہ سراسر اس ہے، اسلام کی اصل حقیقت صرف ایک ہے اور وہ
 "توحید" ہے، یہ توحید نہ صرف ایک فلسفیانہ مویشگافی اور صوفیانہ نکتہ پروری ہے، بلکہ وہ علی
 ہے جس کو اسلام کے ایک ایک حکم سے آشکارا ہونا چاہئے، اسلام کے دوسرے احکام کی طرح
 نماز بھی اس حقیقت اور کیفیت کا مظہر ہے، نماز کی ایک ایک حرکت، ایک ایک جنبش ایک
 لفظ، ایک ایک اشارہ، اور ایک ایک طرز سے اس حقیقت و کیفیت کو تراویش کرنا چاہئے
 اور یہ ظاہر ہے کہ جب تک نماز کی کوئی خاص شکل و صورت، "میں طریق" اور سمت و وقت مقرر
 نہ کیا جاتا، جماعتیں اس کو ایک متحدہ نظام میں ادائیہیں کر سکتی تھیں، نماز لا کھون کر ورون مسلا
 پر جنہوں نے دعوت محمدی کو قبول کیا فرض تھی، اب اگر ان میں سے ہر ایک کو یہ اجازت ہوتی

کہ جیسے چاہے، جب چاہے، جدھر منہ کر کے چاہے ادا کرے، تو اسلام کی وحدت کا نظام قائم نہ رہتا، اور نہ اس کے دل کی طرح اس کی جسمانی اداؤں سے بھی توحید کا راز آشکار ہوتا اور نہ کل روئے زمین کے لاکھوں کروڑوں مسلمان واحد جماعت کی مجسم صورت بن سکتے،

ن غرض اس نظام وحدت کا آسٹھارا وہی دیکر کرنا، توحید کا سب سے بڑا راز اور شعار ہے اور کروڑوں کروڑوں کو جو کروڑوں اشباح و اجسام میں ہیں، ایک متحد جسم اور واحد قالب ظاہر کرنا صرف اسی طرح ممکن ہے کہ ان سے واحد نظام کے ماتحت، واحد صورت و شکل میں، واحد اعمال و افعال کا صدور کرایا جائے، چنانچہ انسان کے تمام جماعتی نظامات کی وحدت اسی اصول پر مبنی ہے، قوم کی وحدت، فوج کی وحدت، کسی بزم و انجمن کی وحدت، کسی مملکت و سلطنت کی وحدت، غرض ہر ایک نظام وحدت اسی اصول پر قائم ہے، اور اسی طرح قائم ہو سکتا ہی

نہ زمین جسمانی حرکات | یہ بھی ظاہر ہے، کہ نماز کی اصل غرض و غایت چند پاکیزہ جذبات کا اظہار ہے یہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان کے اندر کوئی خاص جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے حسب حال اس سے کوئی فعل یا حرکت بھی صادر ہوتی ہے غصہ کی حالت میں چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، خوف میں نہوٹ جاتا ہے، خوشی میں کھل اٹھتا ہے، غم میں سکڑ جاتا ہے، جب وہ کسی سے سوال کرتا ہے تو اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتا ہے، کسی کی تعظیم کرتا ہے، تو اس کو دیکھ کر کھڑا ہوتا ہے کسی سے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، تو اس کے آگے جھک جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ اپنا سبب دل، فروتنی، اور خوشامد مقصود ہو تو منہ کے بل گرتا ہے، اور پاؤں پر سر رکھ دیتا ہے، یہ جذبات کے اظہار کے فطری طریقے ہیں، جو ہر قوم میں تقریباً یکساں رائج ہیں، اس تشریح کے بعد اب

سمجھنا چاہئے کہ جس طرح نماز کی دعائیں انسانی طرز بیان میں ادا کی گئی ہیں اس کے ارکان بھی انسان کے فطری افعال و حرکات کی صورت میں لکھے گئے ہیں،

انسان کے قلبی افعال و اعمال کے مظاہر اُس کے جسمانی اعضاء میں، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ارادہ و نیت اور اس کے دلی جذبات و احساسات کے متعلق اُس وقت تک سمجھ نہیں کر سکتا جب تک اس کے ہاتھ پاؤں اور زبان سے اُن کے مطابق کوئی عمل یا حرکت ظاہر نہ ہو اگر ایسا نہ ہو تو ہر انسان اپنی نسبت و ولایت اور خیر کل ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور سوسائٹی کا کوئی ممبر اس کی تکذیب نہیں کر سکتا لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح سوسائٹی کی بنیاد ہی سرے سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اگرچہ انسان کے اندر کی ہر چیز اسی طرح خدا کے سامنے ہے، جس طرح باہر کی، اور اس لئے خدا کو ظاہری اعمال کی ضرورت نہیں، مگر خود بندوں کو ان کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی ظاہری اور باطنی دونوں حیثیتوں سے عرض و انتہا، اور تذلل و عاجزی کی تصویر بن جائیں،

انسان اپنے جسم اور روح دونوں کے لحاظ سے خدا کا مخلوق ہے، اس کی زندگی کے دونوں جزو خدا کے احسانات و انعامات سے کیساں گراں بار ہیں، اس لئے ضرورت ہے کہ اس خالق و رازق اور اس ارحم الراحمین کے سامنے روح اور جسم دونوں جھک کر سجدہ نیاز ادا کریں، غرض یہ دو جہ ہیں جن کی بنا پر شریعت نے جسم و جان دونوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز کے ارکان مقرر کیے اور پھر گزر چکا ہے کہ انسان کے فطری اعمال و حرکات کے قالب میں نماز کا پیکر تیار کیا گیا ہے، جسمانی طریقے سے ہم کسی بڑے محسن کی تعظیم اور اُس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار میں یقین سے کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، زمین پر سر رکھ دیتے ہیں، نماز کے بھی یہی

تین رکن ہیں، چنانچہ آغازِ عالم سے انبیاء کرام علیہم السلام نے جس نماز کی تعلیم انسانوں کو دی، وہ ان ہی تین اجزاء سے مرکب تھی، کھڑے ہو جانا (قیام) جھک جانا (رکوع) اور زمین پر سر رکھنا (ارکان نماز) معلوم ہو چکا ہے کہ نماز تہمتِ ابراہیمی کی سب سے بڑی خصوصیت تھی، حضرت ابراہیمؑ کو جب خدا کے گھر کی تعمیر و تطہیر کا حکم ہوا، تو ساتھ ہی اس کی غرض بھی بتائی گئی،

وَصَلِّ عَلَىٰ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ،

اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں،

کھڑے ہونے والوں، رکوع کرنے والوں،

اور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک تھا،

(حج - ۲)

اس حکم میں نماز کے تینوں ارکان، قیام، رکوع اور سجدہ کا مفصل اور بہ ترتیب ذکر ہے، حضرت

مریمؑ کا زمانہ سلسلہ اسرائیلی کا آخری عہد تھا، اُن کو خطاب ہوا،

مَا مَكِّنْمَا أَقْسَمْتِي لَوْلَا ذِكْرِي وَأَنْبِيَا

اے مریم اپنے رب کے حضور میں کھڑے

وَأَذْكُرْتِي مَعَ الزَّاكِّينَ،

ہو کہ بندگی کر، اور سجدہ کر، اور رکوع

کرنے والوں کیساتھ رکوع کر،

(ال عمران - ۵)

اس نمازِ مریمی میں بھی نماز کے تینوں ارکان موجود ہیں،

تورات کے حوالوں سے بھی نماز کے مختلف ارکان کا پتہ چلتا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ مترجموں

نے عبرانی اور یونانی لفظوں کے ترجمے اپنے خیالات اور رسم و رواج کے مطابق کر دیئے ہیں،

جس سے حقیقت کے چہرہ پر بڑی حد تک پردہ پڑ جاتا ہے، بہر حال عبادت اور تعظیم کے یہ تین

طریقے، حضرت ابراہیمؑ کی شریعت اور اُن کی نسل میں جاری تھے، ذیل میں ہم ان میں سے ہر ایک

کا حوالہ تورات کے مجموعہ سے نقل کرتے ہیں،

قیام | ”پرا ابراہام (ابراہیم) ہنوز خداوند کے حضور میں کھڑا رہا“ (پیدائش ۱۸-۲۲)

رکوع | ”اور (ابراہیم) زمین تک اُن کے آگے جھکا، اور بولا اے خداوند“ (پیدائش ۱۸-۲۱)

سجدہ | ”اور یہ یس کے خداوند نے بنی اسرائیل کی خبر گیری کی، اور اُن کے دکھوں پر نظر کی، انھوں

نے اپنے سر جھکائے، اور سجدے کئے“ (خروج ۴-۳۱)

”تب ابراہام (ابراہیم) منہ کے بل گرا، اور خدا اُس سے پہلکام ہو کر بولا، (پیدائش ۱۷-۲۱)

”تب ابراہام (ابراہیم) نے اپنے نوجوانوں سے کہا تم یہاں گدھے پاس رہو، میں اس لڑکے

کے ساتھ (اپنے فرزند کی قربانی کے لیے) وہاں تک جاؤں گا، اور سجدہ کر کے پھر تمہارے

پاس آؤں گا“ (پیدائش ۲۲-۵)

”تب اُس مرد (حضرت اسحاق کا بیٹا) نے سر جھکایا اور خداوند کو سجدہ کیا اور اس نے کہا

میرے خداوند ابراہام کا خدا مبارک ہو، (پیدائش ۲۴-۲۶)

”اور ایسا ہوا کہ جب داؤد پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا، جان اس نے خدا کو سجدہ کیا۔“ (۱ سموئل ۱۵-۳۲)

زبور میں حضرت داؤد خدا تعالیٰ سے کہتے ہیں:-

”اور تجھ سے ڈر کر تیری مقدس ایک کی طرف تجھے سجدہ کروں گا“ (زبور ۵-۷)

ان حوالوں سے بخوبی ثابت ہے کہ ابراہیمی ملت میں عبادت اور تنظیم الہی کے یہ تینوں

ارکان موجود تھے، اور اسلام نے اسی کی پیروی کی ہے، موجودہ انجیل میں دعا و نماز کا ذکر مسمیٰ

۶-۵-۱۷ و ۲۱-۲۶ و ۳۶-۳۷ مرقس ۱۴-۱۳ و لوقا ۲۲-۲۱ وغیرہ میں ہے، طریقہ نماز میں ایک انجیل

میں ایک ہی موقع کے لئے گھنٹا ٹیکنا (جو گویا رکوع ہے) (توقا ۲۲-۴۱) اور دوسری میں (۲۶-۳۹) منہ کے بل گرنا یعنی سجدہ کرنا لکھا ہے اور بقیہ انجیلوں میں خاموشی ہے،
عہدِ نبوت میں یہود و نصاریٰ میں جو لوگ نماز کے پابند تھے، وہ بھی ان ارکان کو ادا کرتے
تھے، کھڑے ہو کر توراۃ یا زبور کی آیتیں تلاوت کرتے تھے، اور سجدہ بھی کرتے تھے، قرآنِ پاک
کی شہادت ہے،

لَيْسُوا اسْقَاءَ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ
اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّبِعُونَ آيَةَ اللَّهِ
اِنَّاءَ الْيَلِ وَهُمْ يَكْفُرُونَ
وہ برابر نہیں ہیں، اہل کتاب میں کچھ
ایسے بھی ہیں جو رات کو خدا کی آیتیں
کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، اور سجدہ
کرتے ہیں، (ال عمران ۱۲)

روایات میں ہے کہ رکوع میں یہودیوں کی طرح دونوں ہاتھ جڑے نہ رہیں، اس سے
معلوم ہوا کہ عرب کے یہود بھی نماز کے یہ مختلف ارکان ادا کرتے تھے،
اسلام کی نماز بھی ان ہی قدیم ارکان اور فطری شکل و صورت کے ساتھ فرض ہوئی جو حضرت
ابراہیمؑ کے عہد سے اب تک چلی آرہی تھی، چنانچہ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کے مصنفین اس حقیقت
کو تسلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”اسلامی نماز اپنی ترکیب میں بہت حد تک یہودیوں اور عیسائیوں کی نماز کے مشابہ تھی۔
اسلام نے صرف یہ کیا کہ اس خزانہ کو وقف عام کر دیا، انسانی آمیزش کو نچل کر بھلائے

ہوئے فریضوں کو دوبارہ یاد دلایا، منٹے ہوئے نقش کو ابھار دیا، نماز کے بے جان پیکر میں حقیقت کی روح بھونک اُٹھی، اس میں اخلاص کا جو ہر سپدا کیا، اس کو دین کا ستون بنایا، اور اپنی متواتر تعلیم و عمل سے اس کی ظاہری شکل و صورت کو بھی ہر انسانی تغیر سے محفوظ کر دیا، اس طرح اس نے اس تکمیل کا فرض انجام دیا جس کے لئے وہ ازل سے منتخب تھا،

یہ مسئلہ کہ نماز مطلق تسبیح و تہلیل اور ذکر الہی کا نام نہیں بلکہ اس کے ساتھ کچھ ارکان بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے عمل متواتر کے علاوہ خود قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، خوف اور جنگ میں نماز کے قصر اور ارکان کی تخفیف کی اجازت دی گئی ہے، اس کے بعد ہے کہ جب خطرہ جاتا رہے، تو نماز کو اُس طرح ادا کرو جس طرح تم کو سکھایا گیا ہے،

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ الصَّلَاةِ
نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی نگہداشت

الْوُسْطَىٰ أَوْ قُومُوا لِلَّهِ قِيعَانٍ
کرو، اور خدا کے سامنے ادب سے کھڑے

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا
ہو، پھر اگر خوف ہو تو پیادہ یا سواری پر

فَإِذَا آمَنْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَمَا
(پڑھو) پھر جب خوف جاتا رہے تو

عَلَّمَكُم مِّنَ اللَّهِ تَكُونُوا أَعْلَمُونَ
اللہ کو ویسے یاد کرو جیسے اس نے تم کو

بتایا جو تم نہیں جانتے تھے،

(البقرہ - ۲۳۹)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اُس ذکر الہی کا کوئی خاص طریقہ تھا جس کی علی شکل نماز ہے اور اسی کی تفصیل سورہ نسا میں ہے، اسی طرح جنگ کی نماز میں ایک رکعت امام کے ساتھ باقاعدہ ادا کرنے کے بعد دوسری رکعت کے متعلق کہا گیا ہے،

فَإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ
فَمَا وَقَعَدَ أَوْ عَلَىٰ جُنُوبِكُمْ
فَإِذَا أَطَأْتُمْ فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ

پس جب نماز (ایک رکعت) ادا کر لو
تو اللہ کو اٹھتے بیٹھتے اور پہلوؤں پر
یاد کرو، پھر جب اطمینان ہو جائے
تو نماز کھڑی کرو،

(نساء - ۱۵)

اس آیت میں خود کرنے کی دو باتیں ہیں، اول یہ ہے کہ ایک رکعت جو باقاعدہ ادا ہوئی
اس کو الصلوٰۃ (نماز) کہا گیا، اور دوسری رکعت جو خدا کا نام اٹھ کر بیٹھ کر، جھک کر لیٹے اور لڑائی
حملہ اور مدافعت کی حالت میں پوری ہوئی، اس کو صرف ذکر اٹھ کہا گیا، دوسری بات یہ ہے کہ
جنگ کی اس عارضی محفّت نماز کو اقامت صلوٰۃ (نماز کھڑی کرنا) کے نقطہ سے ادائین کیا گیا ہے
ذکر الہی، تسبیح تہلیل اور بعض ارکان بھی اس میں موجود تھے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ دھجرب اطمینان ہو جائے
تو نماز کھڑی کرو، اس سے معلوم ہوا کہ اقامت صلوٰۃ (نماز کھڑی کرنے) کے معنی مطلق ذکر و فکر تسبیح
تہلیل، حمد و ثنا اور تلاوت قرآن سے جدا گانہ ہیں، یعنی اقامت صلوٰۃ کے ضمن میں ذکر و فکر تسبیح تہلیل
حمد و ثنا اور قرأت کے علاوہ کچھ اور ارکان بھی داخل ہیں، جو جنگ کی حالت میں کم یا موقوف
تھے، اور اب اس عارضی مانع کے دور ہو جانے کے بعد پھر یہ ستور نماز میں ان کی بجا آوری کا
مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہی وہ ارکان تھے جن کے متعلق سورہ بقرہ میں یہ کہا گیا تھا کہ جب خوف
جاتا رہے تو پھر خدا کو اُس طرح یاد کرو جس طرح اُس نے بتایا ہے،

اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اسلام میں نماز کن ارکان کے ساتھ مقرر ہوئی ہے، گو اس کیلئے
یہ بالکل کافی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر خود کس طرح نماز پڑھی، اور صحابہ کو کس طرح کی نماز سکھائی

کیونکہ نماز کی یہ علی کیفیت پورے توازن کے ساتھ اس عہد سے لے کر آج تک موجود ہے اور دوست
و دشمن اور مخالفت و موافق کو معلوم ہے، اور اسلام کے ہر فرقہ میں یکساں طور سے عملاً بلا اختلاف
مسلم ہے تاہم نظریہ پسند لوگوں کے لئے قرآن پاک سے ان کا ثبوت ہم پہنچا دینا زیادہ مناسب ہوگا
ہم پہلے رب العزت کی بارگاہ میں مودب کھڑے ہوتے ہیں،

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ
الْوُسْطَىٰ وَتَقُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ
نمازون پر (غومنا) اور بیچ کی نماز پر
(خصوصاً) نگاہ رکھو، اور خدا کے آگے

(بقہ - ۳۱) مودب کھڑے ہو،

نماز کا آغاز خدا کا نام لے کر کرتے ہیں کہ

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (علی - ۱)
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝ (مدثر - ۱)
اور اپنے پروردگار کا نام لیا پس نماز پڑھی
اور اپنے رب کی بڑائی کر،

لفظ اللہ اکبر جس کی نماز میں بار بار تکرار کی جاتی ہے اسی حکم کی تعمیل ہو،
اس کے بعد خدا کی حمد و ثنا کرتے، اور اُس سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں،

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ
اور جب تو کھڑا ہو تو اپنے پروردگار
کی حمد کی تسبیح کر، (طور - ۲)

پھر قرآن پڑھتے ہیں،

خَافِزَةً وَمَا تَنسِي مِنَ الْقُرْآنِ
قرآن میں سے جتنا ہو سکے پڑھو،

(مزل - ۲)

قرآن کی ان آیتوں میں خدا کے اسما اور صفات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کی حمد و ثناء کے ساتھ بیان کرتے ہیں، جس سے اس کی بڑائی (تکبیر) ظاہر ہوتی ہے،

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيَّامًا تَدْعُوْا قُلْ اِلٰهٌ سَمِيْعٌ	کہہ اند کو بچا، رویا رحمان کو بچا، و اجو
وَلَا تَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ بُحَاوًا يَّمْنَحَ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلًا	کہہ بچا، و سب اچھے نام اسی کے ہیں
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَخْزُ وَلَدًا اَوْ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ	اپنی ناز نہ بہت زور سے پڑا، اور نہ
شَرِيْكٌ فِی الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الدِّیْنِ وَكَثَبُوْا	بہت چپکے، بیچ کی راہ تلاش کر، او
نَكْبٰتًا (اسرائیل-۱۲)	کہہ کہ خدا اس اند کی جس نے کوئی بنا
	نہیں بنایا، اور نہ سلطنت میں کوئی
	اُس کا شریک ہے، اور نہ درماندگی
	کے سبب سے اس کا کوئی نہ دگر بخڑ
	اور اس کی بڑائی کو، بڑی بڑائی،

چونکہ اس کی یہ حمد سورہ فاتحہ میں بہ تمام و کمال مذکور ہے، اسی لئے اس سورہ کو ہر نماز میں پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد قرآن میں سے جتنا پڑھا ممکن اور آسان ہوتا ہے، اس کو پڑھتے ہیں، پھر خدا کے سامنے او بے جھک جاتے یعنی رکوع کرتے ہیں۔

وَاذْكُرْوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ، (نمبر-۵)

اور رکوع کرنے والوں کیساتھ رکوع کرو

پھر اس کے آگے پیشانی کو زمین پر رکھ دیتے یعنی سجدہ کرتے ہیں،

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَرْكَعُوْا

اے ایمان والو! جھکو (رکوع کرو)

وَأَعْبُدُوا وَأَنْعِبُوا رَبَّكُمْ
اور سجدہ کرو، اور اپنے رب کی
پرستش کرو، اور نیک کام کرو،

(حج - ۱۰) تاکہ کامیاب ہو،

ان دونوں (رکوع و سجدہ) میں خدا کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں،
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
تو اپنے بزرگ پروردگار (ربّ عظیم)
کے نام کی تسبیح کر، (واقعہ - ۲-۳)

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى،
اپنے برتر (ربّ اعلیٰ) کے نام کی
تسبیح کر، (اعلیٰ - ۱)

آنحضرت صلعم کی ربانی تعلیم کے مطابق پہلا حکم رکوع میں اور دوسرا سجدے میں ادا ہوتا ہے۔
قیام، رکوع اور سجدہ کی یہ ترتیب، سورہ حج (۴) - ذکر ابراہیم (۱۲) اور آل عمران (۵) - ذکر
مریم (۱۵) اور یہ امر کہ سجدہ پر ایک رکعت تمام ہو جاتی ہے، سورہ نساء (۱۵) - ذکر نماز (۲۰)
سے ثابت ہے، و حقیقت ارکان کی یہ ترتیب بالکل فطری اور عقلی ہے، پہلے کھڑا ہونا،
پھر جھک جانا، پھر سجدے میں گر پڑنا، اس میں خود طبعی اور فطری ترتیب ہی، تعظیم کی ابتدا
اور کثیر الوقوع شکل یہ ہوتی ہے، کہ آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، جب کیفیات و جذبات میں
گہرائی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ جھک جاتا ہے، اور جب فرط بخود کی کیفیت پیدا ہوتی
ہے تو وہ اپنے بلند ترین حصّہ جسم (یعنی پیشانی) کو اپنے محسن اور معظم کے پست ترین حصّہ

لے ابن ماجہ کتاب الصلوٰۃ باب التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

جسم (یعنی پاؤں) پر رکھ دیتا ہے، یہی سبب ہے کہ سجدہ نماز کی کیفیات کی انتہائی صورت قرآن نے
وَابْجُدْ وَاقْتَرِبْ، (علق-۱) اور سجدہ کر اور قریب ہو جا،

گویا سجدہ قربت الہی کی اخیر منزل ہے، شاید اسی لئے وہ ہر حرکت میں مکرر ادا کیا جاتا ہو،
نماز تمام جہانی احکام عبادت | قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں ہم کو مختلف قسم کی جہانی، انسانی اور قلبی
کا مجموعہ ہے عبادتوں کا حکم دیا گیا ہو، جسم کو ادب سے کھڑا رکھنے، پھر جھکا نے اور سر کو

کرنے کا حکم ہے مختلف دعاؤں کے پڑھنے کی تاکید ہے، خدا کی تسبیح و تحمید کا ارشاد ہے، دعا اور
استغفار کی تعلیم ہے، دل کے خضوع و خشوع کا فرمان ہے، رسول پر درود بھیجنے کا امر ہے، اس لئے
نماز کی تشکیل اس طرح کی گئی کہ اس ایک عبادت کے اندر قرآن پاک کی تمام جہانی، انسانی اور
روحانی عبادتوں کے احکام یکجا ہو گئے، اسی لئے ایک نماز قرآن کے تمام گونا گوں جہانی، انسانی
اور روحانی عبادات کا مجموعہ ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں، کہ قرآن پاک میں مسلمانوں
کو قیام، رکوع، سجود، تہلیل، تسبیح، تکبیر، قرأت قرآن، ذکر الہی اور درود پڑھنے کے جو احکام عطا
کئے ہیں، ان کی مجموعی تعمیل کا نام نماز ہے، جس میں یہ تمام منفرد احکام مجموعی حیثیت سے انجام
پاتے ہیں، دوسری طرف ان احکام کی بجا آوری میں ایک ترتیب پیدا کی گئی ہے، کہ اگر وہ
نہ ہوتی اور یہ کام انسانوں کے ذاتی انتخاب پر چھوڑ دیا جاتا، کہ جو چاہے رکوع کر لے، جو چاہے
سجدہ کر لے، جو چاہے صرف قیام کرے، جو چاہے زبان ہی سے ذکر و قرأت پر اکتفا کر لے،
اور جو چاہے صرف دل سے دھیان کر کے اس فرض سے ادا ہو جائے، تو ہر فرد سے فرض
الہی کے متحدہ ارکان چھوٹ جاتے جن پر کبھی عمل نہ ہوتا، اور عجب نہیں کہ افراد کی طبیعتی سستی، اور

اسل انکاری ان پورے احکام کی تعمیل میں مانع آتی، سب سے بڑھ کر یہ کہ تمام مسلمانوں کی عبادت کی واحد اور منظم شکل پیدا نہ ہوتی، نہ جماعت ہو سکتی، اور نہ نماز کو ایک مذہب کی عبادت خاص کہا جاسکتا، اور نہ جماعتی رمز و شعار کی وحدت کی شان اُس سے پیدا ہو کر مسلمانوں کو واحد امت بناتی اور بتاتی،

اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعہ اپنے رسول کو اس عبادت کی عمل تعلیم دی، اور رسول نے امت کو سکھایا، اور امت نے نسلاً بعد نسل موجودہ اور آئندہ نسل کو سکھایا، اور اس پورے تواریخ کے ساتھ جس میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں، وہ آج تک محفوظ ہے،

نہز کی دعا | نماز کی مختلف حالتوں میں اُن حالتوں کے مطابق مختلف دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور پڑھی جاسکتی ہیں، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی مختلف حالتوں کی بیسیوں مختلف دعائیں مروی ہیں، اور ہر مسلمان اُن میں سے جو چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز کی وہ اصلی دعا جس سے ہمارے قرآن کا آغاز ہوتا ہے جس کے نماز میں پڑھنے کی تاکید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے جس کو آپ نے تمام عمر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا ہے، اور اُس وقت سے لے کر آج تک تمام مسلمان پڑھتے آئے ہیں، وہ سورۃ فاتحہ ہے، جو مقاصد نماز کے ہر پہلو پر حاوی اور محیط ہے، اسی لئے وہ اسلام میں نماز کی اصلی دعا ہے، یہ وہ دعا ہے جو خدا نے بندوں کی بولی میں اپنے منہ سے ادا کی،

حمد ہو اس اللہ کی جو سب جہانوں کا

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

سہ ماہی امام مالک و صحیح بخاری کتاب السنن

پروردگار ہے، رحم والا مہربان ہے

ہمارے عمل کے بدلے کے دن کا

(ہے) (اے آقا!) ہم تجھی کو پوجتے ہیں

اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم کو سید

راستہ چلا، ان کا راستہ جن پر تو نے فضل

کیا، ان کا راستہ نہیں جز غیب آیا،

ندان کا جو بہانے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِلْدَلِ لَوْ

الَّذِينَ هَآئِكَ نَعْبُدُ وَيَاكَ

تَسْبِغِينَ هَآئِكَ نَا الصِّرَاطِ

الْمُسْتَقِيمِ هَآئِكَ صِرَاطَ الَّذِينَ آ

عَلَيْهِمْ هَآئِكَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

وَلَا الضَّالِّينَ ۝

(فاتحہ ۱-۱)

(اس دعا کو ختم کر کے آمین کہتے ہیں، یعنی اے خدا تو اس کو قبول کر)

یہ وہ دعا ہے جس کو ہر مسلمان، ہر نمازین و ہر اتاہے، جس کے بغیر ہر نماز نامہ تمام اور ادھور
رہتی ہے، یہ دعا اسلام کی تمام تعلیمات کا عطر اور خلاصہ ہے، خدا کی حمد و ستائش ہے، توحید
اعمال کی جزا و نمر کا تقین ہے، عبادت کے مخلصانہ ادا کا اقرار ہے، توفیق و ہدایت کی طلب ہے
اچھون کی تقلید کی آرزو اور برون کی پیروی سے بچنے کی تمنا ہے، جس وقت اس حمد میں خدا
کی پہلی صفت کل جہانوں کا پروردگار زبان پر آتی ہے، تو اس کی تمام قدرتیں اور بخششیں
سے آسمان تک پھیلی ہیں سب سامنے آجاتی ہیں، جہانوں کی وسعت کے تحیل سے اوکی
عظمت اور کبریا کی دست کا تحیل پیدا ہوتا ہے، سارے جہانوں کے ایک ہی پروردگار
کے تصور سے کل کائنات ہستی کی برادری کا مفہوم ذہن میں آتا ہے، انسان ہون کر حیوان

لہ جامع ترمذی، قرأت فاتحہ،

چرند ہوں کہ پرند، پھر انسانوں میں ایسے ہوں یا غریب، مخدوم ہوں یا خادم، باؤش
ہوں یا گدا، کالے ہوں یا گورے، عرب ہوں یا عجم، کل مخلوقات خلقت کی برادری کی
حیثیت سے یکساں معلوم ہوتی ہے، خدا کو رحمان و رحیم لکھ پکارنے سے اس کی بے انتہا
بے پایاں شفقت، غیر محدود بخشش اور ناقابل بیان کیفیتِ محبت کا سمندر دل کے کوزہ میں نہوین
مارنے لگتا ہے، روزِ جزا کے مالک کا خیال ہم کو اپنے اپنے اعمال کی ذمہ داری اور مواخذہ
سے باخبر اور خدا کے جلال و جبروت سے مرعوب کر دیتا ہے، ہم تجھی کو پوجتے ہیں کہہ کر ہم
اپنے دل کی زمین سے ہر قسم کے شرک کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیتے ہیں، ہم تجھی سے مدد
مانگتے ہیں؛ بول کر ہم تمام دنیاوی سہاراؤں اور بھروسوں کو ناجائز سمجھتے اور صرف خدا کی طاقت
کا سہارا ڈھونڈتے، اور سب سے بے نیاز ہو کر اسی ایک کے نیاز مند بن جاتے ہیں، سب سے آخر ہم
اس سے سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق چاہتے ہیں، یہ سیدھی راہ (صراطِ مستقیم) کیا ہے؟ اس کی شریعت
کے احکام ہیں،

کہدے (ایسے پیغمبر) آؤ میں تم کو پڑھ کر

قُلْ تَعَالَوْا أَنِزِلْ مَا حَرَّمَ رَبِّي

سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام

عَلَيْكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

کیا ہے، یہ کہ اس کے ساتھ شرک نہ

وَبِأَنزَالِ الدِّينِ إِحْسَانًا وَ

کرو، مان باپ کے ساتھ نیکی کرو، ورنہ

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ

کے سبب اپنی اولاد کو قتل مت کرو،

إِذَا مَلَاقِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ

ہم تم کو اور ان کو روزی دیتے ہیں،

وَأَيَّاهُمْ حَرَجٌ وَلَا تَقْتُلُوا الْقَوَّامِينَ

مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ بِهِ وَلَا
تَقْنُؤُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
إِلَّا بِالْحَقِّ هَذَا لَكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا
مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ آخِزٌ
حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَآَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ
لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَكُونُوا
ذَاقِرِينَ فِي رِجَالِ اللَّهِ آَوْفُوا
ذَلِكَ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا
صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ

(العام - ١٩)

میکرو، اور نے نہیں یہی ہے، امیر سیدھا رسد، (حراط مستقیم) تو کم ہی کی پیروی کرو،

بے حیائی کی باتوں کے نزدیک نہ جُنا
خواہ وہ ظاہر میں (فحش) ہوں یا
باطن میں! جس جان کو خدا نے محترم
کیا ہے اس کو مت مارو لیکن انصاف
کے ساتھ، یہ وہ باتیں ہیں جن کا حکم
خدا نے تم کو دیا ہے، شاید کہ تم سمجھو
اور قیم کے مال کے پاس مت جاؤ
لیکن اچھی نیت سے، یہاں تک کہ رُ
اپنی قوت کو پہنچ جائے، اور ناپ اور
تول کو انصاف کے ساتھ پورا رکھو
ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا
حکم نہیں دیتے، جب تم بات بولو تو انصاف
کی، اگر وہ تمہارا عزیز ہی کیون نہ ہو
خدا کے عہد کو پورا کرو یہ وہ باتیں ہیں
جن کا خدا نے تم کو حکم دیا ہے، تاکہ تم نسیحت

ان آیات نے واضح کر دیا کہ وحی محمدی کی اصطلاح میں صراطِ مستقیم کیا ہے یعنی شرک نہ کرنا، مان باپ کے ساتھ نیک لوگ، اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ، ظاہری و باطنی ہر قسم کی برائیوں سے

بچنا، معصوم اور بے گناہ جانوں کی عزت کرنا (ناحق قتل نہ کرنا) یتیم کے ساتھ احسان، ناتواپی
 میں ایمان داری، بلا رو رعایت سچ بولنا، اور عہد کا پورا کرنا یہ وہ صفات عالیہ ہیں جنکو صراطِ مستقیم
 کی مختصر سی ترکیبِ توصیفی میں ہم خدا سے روزانہ مانگتے ہیں، جو اخلاق کا جوہر اور نیکی کی روح ہیں
 یہی وہ صفاتِ حسنہ ہیں جن سے خدا کے وہ خاص بندے متصف تھے، جن پر اس کا
 والہ نام ہوا، یہ خاص بندے کون ہیں؟ قرآنِ پاک نے اس کی تشریح بھی خود کر دی ہے،

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ

اور جو خدا اور رسول کے حکم پر چلتے

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ

ہیں، تو وہ اُن لوگوں کے ساتھ ہیں

اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِیِّیْنَ

جن پر خدا کا فضل اور انعام ہوا، یعنی

وَالصِّدِّیْقِیْنَ وَالشُّهَدَاءِ

نبی، صدیق، شہید، اور صالح لوگ

وَالصَّالِحِیْنَ ج وَحُشٍّ

ان کی رفاقت کیسی اچھی ہے،

اس بنا پر ہر نمازی جس طراطِ مستقیم اور راہِ راست کے لئے دعا کرتا ہے، وہ نیکی کی وہ

شاہراہ ہے، جس پر خدا کے تمام نیک بندے (انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین) علی قدر

چل چکے،

سیدھے راستہ سے ہٹنا دو طرح سے ہوتا ہے، (۱) افراط (زیادتی) کے سبب سے

اور (۲) تفریط (کم) کے سبب سے، افراط یہ ہے کہ خدا کی شریعت میں ہم اپنی طرف سے

بدعتوں کا اضافہ کریں، یہ گمراہی ہے، اور تفریط یہ ہے کہ خدا کے احکام پر عمل چھوڑ دیں

اس سے خدا کا غضب قوم پر نازل ہوتا ہے، اور ہر قسم کا انعام و اکرام چھین لیا جاتا ہے

پہلی صورت کی مثال نصاریٰ ہیں، جنہوں نے دین میں اپنی طرف سے ہزاروں باتیں
 اضافہ کر دیں، دوسری کا نمونہ یہود ہیں، جنہوں نے احکام الہی کو پس پشت ڈال دیا، اور
 قسم کے انعام و اکرام سے محروم ہو گئے، مسلمانوں کی دعا یہ ہے، کہ الہی ہم کو ان دونوں
 غلط راستوں سے بچانا اور اعتدال کی شاہراہ پر قائم رکھنا،

مع
 اس تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ اسلام کی یہ دعا، (سورہ فاتحہ) دین و دنیا کی دعاؤں کی
 جسم و روح کی نیکیوں پر مشتمل اور اخلاق و ایمان کی تعلیمات کو محیط ہے، اس میں خدا کی حمد
 ہے اور بندے کی التجا بھی، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے اس کی نسبت
 ”جو نماز میں اس سورہ کو نہ پڑھے، اس کی نماز ناقص اور نامکمل ہے، خدا فرماتا ہے کہ

نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان دو ہتھون میں بٹی ہوئی ہے، اودھی میرے
 لئے ہے، اور اودھی اس کے لئے، بندہ جب الحمد للہ رب العالمین (حمد ہو سارے جہانوں

کے پروردگار کی) کہتا ہے تو خدا فرماتا ہے: ”میرے بندہ نے میری ستائش کی، پھر جب
 وہ الرحمن الرحیم (مہربان والا) کہتا ہے تو خدا فرماتا ہے: ”میرے بندہ نے میری

تعریف کی، پھر وہ کہتا ہے، مالک یوم الدین (نیک بد کی جزا کے دن کا مالک)
 تو خدا فرماتا ہے: ”میرے بندہ نے میری بڑائی ظاہر کی۔ اتنا میرا حق ہے، اور میرے

اور میرے بندہ کے درمیان مشترک یہ ہے، کہ ایک نبرد و نایک نعتیں (ہم تجھی کو پو
 یں، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں)، اور اس کے بعد آخر تک (کہ ہم کو صراطِ مستقیم دکھا)

میرے بندہ کی دعا ہے اور میرے بندہ نے جو مانگا وہ اس کو ملا

اس حدیث قدسی کے آئینہ میں اسلامی نماز کی اُس دعا کا جو دلکش و دلفریب نظارہ نظر آتا ہے، وہ روح میں نشاط اور دل میں سرور پیدا کرتا ہے، یہ وہ کیفیت ہے جس کا ایک دھندلا سا تصور ایک عیسائی یورپین فاضل اے جی وینسک (A. G. WENSINCK) کو بھی جس نے انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں اسلامی نماز پر ایک پر معلومات مضمون لکھا ہے، تھوڑی دیر کے لئے ہو جاتا ہے، وہ لکھتا ہے:-

• (اسلام کے روس) نماز حضورِ قلب کے ساتھ ادا ہونی چاہئے، ایک دفعہ مجھ نے ایک نقشہ دیکھا کہ پرنس کو اس لئے اتار دیا کہ اس سے نماز میں توجہ ملتی ہے، یہ واقعہ کہ نماز صرف ظاہری رسوم ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس میں ذلی خضوع و خشوع کی بھی ضرورت ہے، اس حد سے ثابت ہوتا ہے جس میں مجھ نے کہا ہے، کہ ”مجھے تمہاری دنیا کی دو چیزیں پسند ہیں، شوہر اور عورت اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے“ مجھ پر نمازوں میں گریہ طاری ہو جاتا ہے، بس اوقات منقول ہے، نماز کی ایک سب سے اعلیٰ خصوصیت وہ ہے جس کو ہم ان دو حدیثوں میں پاتے ہیں جن میں بیان ہے کہ نماز خدا سے سرگوشی اور مکالمہ ہے، اور اس کی تشریح ہم کو اس حدیث قدسی میں ملتی ہے، کہ ”سورۃ احمد میرے اور میرے بندہ کے درمیان بٹی ہوئی ہے۔“

اس دعا ہے مجھ کی کہ موازنہ
دوسرے آئینہ کی منسوس
دعاؤں سے

دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو، اور نماز میں پڑھنے کے لئے کوئی دعا تعلیم نہ کی گئی ہو، کہ وہ طہر پر جلوہ ربانی کے وقت

لے یہ حدیث اور پر گنہ رگی،

حضرت موسیٰؑ نے نماز میں جو دعا پڑھی تھی وہ توراۃ کی کتاب خروج میں موجود ہے، نزہد تو شروع سے آخر تک دعاؤں کا مجموعہ ہی ہے، مگر اس میں ایک خاص دعا پر یہ عنوان بھی لکھا نظر آتا ہے کہ داؤد کی نماز، انجیل میں حضرت عیسیٰؑ اپنی وداعی شب میں حواریوں کو ایک خاص دعا کی تعلیم دیتے ہیں، جو آج تک عیسائیوں کی نماز کا اہلی جز ہے، ان دعاؤں کو سامنے رکھ کر فقہ رسول اللہؐ کی زبان وحی ترجمان کے ذریعہ سے آئی ہوئی دعا کی تاثیر کی کیفیت، حسن، تعمیر، جا پاکیزگی، اور اختصار کا اندازہ ہوگا، اور پتہ چلیگا کہ اسکی کیا بے مثالی ہے جس کے سبب سے نمازوں میں پڑھنے کے لئے اسی کا انتخاب ہوا؟ اسی لئے ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی نسبت اپنے ایک صحابی حضرت ابیؓ سے فرمایا تھا کہ نماز میں جو سورہ تم پڑھتے ہو یعنی تم القرآن تم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ وہ نہ توراۃ میں اتری نہ انجیل میں نہ نزہد میں، اور نہ اس کے مثل کوئی دوسری چیز خود قرآن میں موجود ہے، اس حدیث کی صحت اور صداقت کا یقین خود ان دعاؤں پر ایک نظر ڈالنے سے ہوگا،

حضرت موسیٰؑ کی نماز کی دعا	توراۃ کی کتاب خروج میں ہے کہ جب حضرت موسیٰؑ توراۃ لینے اور ربانی تختی کا ایک تماشہ دیکھنے کے لئے کوہ طور پر چڑھے، اور تجلی نظر آئی تو فوراً خدا کا نام لیتے ہوئے سجدہ میں گر پڑے اُس وقت اللہ تعالیٰ نے اُن کو یہ دعا عظیم کی
----------------------------	---

خداوند، خداوند، خدا، رحیم، اور مہربان، قمرین دھیما اور ریشب ایض و وفا، ہزار پشتون کے لئے نفل رکھنے والا، گنہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ ہر حال میں ستائے کرے گا

بلکہ باپوں کے گناہ کا بدلہ ان کے فرزندوں سے اور فرزندوں کے فرزندوں سے،

تیسری اور چوتھی پشت تک لے گا۔“ (۴-۳۴)

اس دعا کے ابتدائی فقرے اگرچہ نہایت مؤثر ہیں لیکن خاتمہ نہایت مایوس کن ہے، پہلے

فضل و رحمت کی امید دلا کر آخر میں بابِ اجابت پر قفل چڑھا دیا ہے،

زبور میں حضرت داؤدؑ کی نماز کی دعا، [زبور باب ۸۶،

داؤد کی نماز

”اے خداوند! اپنا کان جھکا اور میری سُن کہ میں پریشان اور مسکین ہوں، میری

جان کی حفاظت کر کہ میں دیندار ہوں، اے تو کہ میرا خدا ہے اپنے بندہ کو کہ جس کا

توکل تجھ پر ہے، رہائی دے، اے خداوند تجھ پر رحم کر کہ میں تمام دن تیرے آگے نہ

کرتا ہوں، اپنے بندہ کے جی کو خوش کر کہ اے خداوند میں اپنے دل کو تیری طرف اٹھاتا

ہوں، کیونکہ تو اے خداوند بھلا ہے، اور بخشنے والا ہے، اور تیری رحمت ان سب

جو تجھ کو پکارتے ہیں، وافر ہے،

اے خداوند! میری دعا سُن اور میری مناجات کی آواز پر کان دھر، میں اپنے

بیت کے دن تجھ کو پکاروں گا، کہ تو میری سیدگا، مجھ کو دون کے درمیان اے خداوند

تجھ سا کوئی نہیں، اور تیری صنعتیں کہیں نہیں، اے خداوند! ساری قومیں جھین تو نے خلق

کیا، آئینگی، اور تیرے آگے سجدہ کریں گی، اور تیرے نام کی بزرگی کریں گی کہ تو بزرگ

اور عجائب کام کرتا ہے، تو ہی اکیلا خدا ہے،

اے خداوند! مجھ کو اپنی راہ بتا، میں تیری سچائی میں چلوں گا، میرے دل کو یکطرفہ کر، تاکہ میں تیرے نام سے ڈروں، اے خداوند! میرے خدا میں اپنے سارے دل سے تیری ستائش کروں گا، اور اب تک تیرے نام کی بزرگی کروں گا کہ تیری رحمت مجھ پر بہت ہے اور میری روح کو اہل پاتال سے نجات دی ہو،

اے خدا! مغروروں نے مجھ پر چڑھائی کی ہے اور کٹر لوگوں کی جماعت میری جان کے پیچھے پڑی ہے، اور انھوں نے مجھ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں رکھا، لیکن تو اے خداوند! خدا رحیم و کریم اور برداشت کرنے والا ہے، اور شفقت اور وفا میں بڑھ کر ہے، میری طرف توجہ ہو اور مجھ پر رحم کر، اپنے بندہ کو اپنی توانائی بخش، اور اپنی نوکری کے بیٹے کو نجات دے، مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا، تاکہ وہ جو میرا کینہ رکھتے ہیں، دیکھیں اور شرمندہ ہوں، کیونکہ تو نے اے خداوند! میری مدد کی اور مجھے قتل سے بچا دیا۔

اس دما میں بھی وہی خدا کی حمد و صفت اور توحید و عبادت کا ذکر، راہِ راست کی ہدایت کی طلب اور شرمیروں اور گمراہوں سے بچائے جانے کی درخواست ہے، لیکن طول تکرار اور دُعا مانگنے والے کی شخصیت کا رنگ غالب ہونے کے سبب یہ ہر انسان کی دُعا نہیں بن سکتی، اور نہ اس کا طول اس کو ہر وقت کی نماز میں پڑھنے جانے کی سفارش کرتا ہو،

بخیل میں نماز کی دُعا | حضرت علیؑ علیہ الصلوٰۃ والسلام حواریوں کو دُعا، اور نماز کے اَدائیہ کے یہ دُعا تعلیم کرتے ہیں،

اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام مقدس ہو، تیری بادشاہت آوے

تیری مرضی جیسی آسمان پر ہے زمین پر بھی پوری ہو، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے ہو
ہمارے قرض میں معاف کر دیجیے ہم بھی اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں اور زمین
آزمائش میں مت ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیری
ہے۔ آمین،

نام کی تقدیس خدا کی حمد ہے، بادشاہت کے آنے سے مقصود شاید قیامت، اور اعمال
کے فیصلہ کا دن ہے، جو دعائے قرآنی میں مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ کے لفظ سے ادا ہوا ہے،
نیز استعارہ کی زبان میں روز کی روٹی سے مراد دنیاوی روٹی نہ لیجائے، بلکہ روح کی غذا
صراطِ مستقیم لیجائے، اور قرض سے مراد فرائض اور حقوق لئے جائیں جو خدا کی طرف سے انسانوں
پر عائد ہیں، آزمائش میں نہ پڑنے اور برائی سے بچنے کے معنی وہی لئے جاسکتے ہیں، جو اسلامی
دعا کے خاتمہ میں مذکور ہے کہ نہ اُن کا راستہ ہے جن پر تیرا غضب آیا اور جو سیدھے راستے سے
بہک گئے ہیں،

اس تشریح سے مقصود یہ ہے کہ یہ چاروں دعائیں جو چار اولوالعزم پیغمبروں کی زبان
نبوت سے ادا ہوئیں، کسی قدر معنوی اشتراک کی وجہ سے باہم وہی نسبت رکھتی ہیں جو
دین کے مختلف مدارج میں کسی کو نظر آسکتی ہے، دعائے محمدیؐ کی شکل کی آئینہ دار ہے، وہ مختصر
تائیر سے بزرگ ہے، خدا کی تمام صفات کا ملکہ کا مرقع ہے، تمام مقاصد اور احکام شریعت کی جامع
ہے، اس کے الفاظ میں ایسی عالمگیری ہے جو ہر وقت اور ہر حالت میں ہر انسان کے دل کی
نمائندگی کر سکتی ہو، وہ ایسے استعارات سے پاک ہے جو ظاہر بنیوں کی تعریف کا باعث ہوں

اور خدا کو انسانوں سے رحم و کرم کی صفت قرض لینے پر آمادہ کرتے ہوں، نیز وہ خدا کی رحمتِ عام کو ایسے عنوان سے ادا کرتی ہے جس میں کائنات کا ایک ایک ذرہ داخل ہے، خدا کی وہ صفیتیں جن کا تصور کئے بغیر خدا کا تصور پورا نہیں ہو سکتا، (یعنی، ربوبیت، رحمت، اور مالکیت) یہ سورہ ان سب کی جامع ہے، ربوبیت میں وہ تمام صفیتیں داخل ہیں، جن کا تعلق پیدائش سے موت تک ہر مخلوق کے ساتھ قائم رہتا ہے، رحمت اس کی وہ عالمگیر صفت ہے، جس میں اس کی تمام جالی صفیوں کی نیز نگیناں ظاہر ہوتی ہیں، مالکیت اس کی تمام جلالی صفیوں کا منظر ہے، اور پوری سورہ دعا کے اغراضِ ثلاثہ حمد، اچھائیوں کے لئے درخواست، اور برائیوں سے بچانے کی التجا پر مشتمل ہے، طرزِ بیان خدا اور بندہ کے شایانِ شان ہے، درخواستیں حد درجہ مؤدبانہ اوصافِ الٰہی وہی ہیں جو ایک دعا کے مناسب ہو سکتے ہیں، دعاؤں میں عموم ہے، وہ ذاتِ اقدس تک محدود نہیں ہے، للہیت اور روحانیت کا کمال، منتہائے نظر ہے، اس لئے دنیاوی چیزوں کا ذکر نظر انداز کیا گیا ہے، خدا کے اوصاف اور بندہ کی التجاؤں میں کیفیت اور دونوں حیثیتوں سے تناسب موجود ہے، یعنی دونوں جھون نے مناسبت کیساتھ جگہ گیر ہے، اور دونوں ٹکڑوں کے مضامین میں ربط اور تعلق قائم ہے، خدا کے عظمت و جلال، رحم و کرم، قدرت و شوکت، شفقت و رافت، اور بندہ کے خشوع و خضوع، بلند حوصلگی و صداقتِ طلبی کا ایسا جامع و مختصر اور پُر اثر بیان سورہ فاتحہ کے سوا اور کہاں مل سکتا ہے؟

نازک کے لئے تعین اوقات | نازک کے سلسلہ میں اسلام کا ایک اور کیلی کار نامہ اوقاتِ نازکی تعین کی ضرورت ہے، ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی کام وقت اور زمانہ کی قید سے آزاد نہیں

ہو سکتا، اس لئے کسی کام کے کرنے کے لئے وقت سے بے نیازی ممکن نہیں، اب سوال یہ ہے کہ کیا نماز کے لئے خاص خاص اوقات کی تعیین ضروری تھی؟ واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کامل کو لے کر مبعوث ہوئے، اسکی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عملی ہے، محض نظری نہیں، اس نے نماز کی تعلیم دی، تو محض اصول اور نظریات کے لحاظ سے نہیں، بلکہ اس لئے کہ انسان روزانہ مختلف اوقات میں اس فرض کو ادا بھی کرے، انسان کی نفسی (سائیکولوجیکل) خصوصیت یہ ہے کہ جو کام مداومت کیساتھ اس کو کرنا ہوتا ہے، جب تک وہ اس کے اوقات نہ مقرر کرے، کبھی وہ اس کو مستحری کے ساتھ بلاناغہ انجام نہیں دے سکتا، اسی لئے ہر منظم، باقاعدہ، اور دائمی عمل کے لئے اوقات کی تعیین ضروری ہے، اور یہی طریقہ تمام دنیا نے اپنے باقاعدہ اور منظم کاموں کے لئے اختیار کیا ہے، اس میں اصلی راز یہ ہے کہ جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کسی کام کے کرنے کے لئے ۲ گھنٹوں کی مدت ہے، تو وہ ہمیشہ سستی اور کاہلی سے اس کام کو ایک وقت سے دوسرے وقت پر ٹالتا جاتا ہے، یہاں تک کہ دن تمام ہو جاتا ہے، اور آخری گھڑی بھی گزرتی جاتی ہے، اور وہ اس کام کو انجام نہیں دیتا، لیکن جب کاموں کے لئے اوقات متعین ہو جاتے تو ہر مقررہ وقت کی آمد انسان کو اس وقت کا کام یاد دلاتی ہے، اور وہ وقت گزرنے نہیں دیتا کہ دوسرے کام کا وقت آجاتا ہے، اس طرح وقت کا فرشتہ ہر وقت انسان کے فرض کو یاد دلاتا رہتا ہے اور تمام کام پابندی کے ساتھ بلاناغہ انجام پاتے جاتے ہیں،

اوقات نماز کے تقریر میں وہ چیز بھی مد نظر ہے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے، یعنی اصول وحدت جو اسلام کا اصلی رمز اور شعار ہے، مسلمان مختلف شہروں، ملکوں، اور قلمیوں میں ہزاروں

لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں آباد ہیں، مگر یہ کثرت ایک خاص وقت اور ایک خاص حالت میں وحدت کا مرتبہ بن جاتی ہے، اگر وہ زمین لگی ہوئی دو برہمن سے اگر زمین کی طرف دیکھو تو ایک خاص وقت میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ایک ہی وضع میں ایک ہی شکل میں خالق عالم کے سامنے سرنگون پاؤ گے، اور جہان تک مطلع و مغرب میں نمایاں فرق نہ ہوگا، یہی منظر انکھوں کے سامنے رہیگا، مختلف ملکوں میں طلوع و غروب کا اختلاف اگر اس وحدت کے رنگ کو کامل نہیں ہونے دیتا، تو کم از کم اتنی وحدت تو یقینی ہے کہ جس وقت جس حالت میں ایک جگہ آفتاب ہوتا ہے، جب دوسری جگہ بھی اسی حالت میں ہوتا ہے، تو نازک فرض اس وقت ادا ہوتا ہے، یہ وحدت ظاہر ہے کہ اوقات کے تقرر کے بغیر ممکن نہ تھی، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو صفحہ ارضی تو کجا ایک محلہ اور ایک گھر کے سلمان بھی ایک جگہ اور ایک حالت میں نظر نہیں آ سکتے تھے،

نازکے اوقات دوسرے | اسی لئے اوقات کے تقرر اور تعین کی اس مصلحت کو دنیا کے تمام مذہبوں نے یکساں تسلیم کیا ہے، اور اپنے اپنے نظریوں اور اصولوں کے مطابق

عبادتوں کے مختلف اوقات مقرر کر رکھے ہیں، ہندو آفتاب کے طلوع و غروب کے وقت پوجا کرتے ہیں، زرتشتی صرف طلوع آفتاب کے وقت زمرہ خوان ہوتے ہیں، رومن کیتھولک صبح کو طلوع آفتاب سے پہلے، پھر شام کو پھر رات کو سوتے وقت دعا مانگتے ہیں، یہودیوں میں یقین وقت کی نمازیں ہیں، جنکو ”تفلا“ کہتے ہیں، دانیال نبی کی کتاب میں ہے:

”جب دانیال کو معلوم ہوا کہ فوشہ پر دستخط ہو گئے تو وہ اپنے گھرایا، اور اپنی کوٹھری کا

دروازہ جو بیت المقدس کی طرف تھا کھول کر اور دن بھر میں تین مرتبہ گھٹنے ٹیک کر خدا
 حضور میں جس طرح سے پہلے کرتا تھا دعا اور شکر گزاری (حمد) کرتا رہا
 پر ہر روز وہ تین بار دعا مانگتا ہے: (۶-۱۰ تا ۱۳)

حضرت داؤد کی زبور میں ان تین وقتوں کی تعیین ان لفظوں میں ملتی ہے،
 "پرین خدا کو بچا روں گا، تب خدا مجھے بچائے گا، شام کو اور صبح کو اور دوپہر کو میں فریاد
 کروں گا، اور نہ کروں گا، سو وہ میری آواز سن لیگا: (۵۵-۱۶ اور ۱۷)
 اسلامی اصطلاح میں ہم ان کو فجر، ظہر اور مغرب کی نمازیں کہہ سکتے ہیں،
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعاؤں اور نمازوں کی اہمیت اور زیادہ بڑھائی، لہذا
 انجیل میں ہے،

"پھر اس نے (حضرت عیسیٰ نے) اس لئے کہ ان کو ہمیشہ دعائیں لگے رہنا اورستی نہ کرنا ضرور
 ہے، ایک مثال کی؟ (۱۸-۱)"

حواریوں کے اعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی شریعت میں بھی نماز کے کچھ وقت
 وہی تھے جو یہودیوں میں تھے، اور کچھ اور زیادہ تھے، ظہر کی نماز ان کے ہاں بھی تھی، چنانچہ
 اعمال میں ہے،

"پطرس دوپہر کے قریب کوٹھے پر دعا مانگنے گیا: (اعمال ۱۰-۹)

لیکن ان کے علاوہ بعض اوقات بڑھائے بھی گئے، ایک جگہ ہے،

پس پطرس اور یوحنا ایک ساتھ دعا کے وقت تیسرے پہر تک کو چلے: (اعمال ۳-۱)

یونانی میں تیسرے پہر کے بجائے "نوں گھڑی کو" لکھا ہے جس کو ہم عصر کہتے ہیں، پھر اسی وقت کی نماز کا ذکر اعمال ۱۰-۲۰ میں بھی ہے،

ایک دفعہ حضرت عیسیٰ کے کسی شاگرد نے نماز کی خاص دعا دریافت کی، آپ نے بتائی اور فرمایا کہ دعا کا بہترین وقت آدھی رات ہی،

”اور ایسا ہوا کہ وہ ایک جگہ دعا مانگ رہا تھا، جب مانگ چکا ایک نئے اس کے شاگردوں

میں سے اس سے کہا کہ اسے خداوند ہم کو دعا مانگنا سکھا، جیسا کہ یوحنا (حضرت یحییٰ) نے اپنے

شاگردوں کو سکھایا، اس نے ان سے کہا جب تم دعا مانگو تو کہو

اُس نے ان سے کہا تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اُس کے

پاس آ کے کہے اے دوست مجھے تین روٹی ادا کر دے۔“ (لوقا ۱۱-)

اس مشیل میں حضرت عیسیٰ نے رات کی نماز کی تعلیم دی ہے، چنانچہ جس شب کو انھیں گرفتار

کیا گیا، وہ ایک جماعت کے ساتھ اسی نماز تہجد میں مصروف تھے، (لوقا ۲۲-۳۹)

صحیح کی نماز کا ذکر بھی انجیل میں موجود ہے، مرقس کے پہلے باب کی ۲۵ آیت میں ہے ”اور

بڑے تڑکے پوچھنے سے پہلے وہ اُٹھ کے نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا مانگی، بلکہ

عربی ترجمہ سے جو برابر است یونانی میں ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو نمازیں

وقت نماز پڑھا کرتے تھے، چنانچہ اس میں اس آیت کا عربی ترجمہ یہ ہے، ”وفی الصبح باکرا قائم

خارج الی موضع خلایہ وکان یصلیٰ هناك، یعنی وہ وہاں نماز پڑھا کرتے تھے،

اب ان اوقات کو جو یہودی اور عیسوی مقدس کتابوں میں مذکور ہیں ہم جمع کر لیں تو وہی اسلامی نماز کے اوقات ہو جائیں گے جن میں سے صبح (فجر) دوپہر (ظہر) اور شام (مغرب) کا ذکر زبور (۵۵-۱۷۱۶) میں صبح کا مرقس (۱-۳۵) میں عصر کا احوال (۳-۱۰۱-۳۰ و ۳۰) میں ہے اور عشاء رات کی نماز کا اوقات (۲۲۰۱۱-۳۹) میں !

نماز کے لئے مناسب
فطری اوقات

اصل یہ ہے کہ حق تو یہ تھا کہ انسان بھی فرشتوں کی طرح شب و روز مرد و عورت نماز میں مصروف رہتا، مگر انسان کی فطری و نوعی ضرورتوں کے سبب سے ایسا ہونا ممکن اور مناسب نہ تھا، اس لئے شریعت نے اس کی تلافی اس طرح کی کہ اس کیلئے چند مناسب اوقات مقرر کر دیئے، ہر انسان ہر روز مختلف قسم کے کاموں میں اپنی عمر کے یہ گھنٹے بسر کرتا ہے، صبح کو نیند رہتا ہے، دوپہر تک کام کر کے تھوڑی دیر سوتا ہے، پھر سہ پہر تک وہ اپنا بقیہ کام انجام دیتا ہے، اور اس کو تمام کر کے سیر و تفریح اور دھپ مشغل میں دل بہلاتا ہے، شام ہوتی ہے تو گھر آ کر خانگی زندگی کا آغاز کرتا ہے، اور کھاپی کر تھوڑی دیر کے بعد طویل آرام اور غفلت کی نیند کے لئے تیار ہوتا ہے، اسلامی نمازوں کے اوقات پر ایک غور نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے روزانہ کے ان مختلف انسانی مشاغل کے ہر آغاز ایک وقت کی نماز رکھی ہے، تاکہ پورے اوقات خدا کی یاد ہی میں محبوب ہوں، نور ظہر کے وقت جب صبح کی نسیم سحری حی علی الصلاۃ کا نعمتہ جانفزاساتی ہے اور ہر شے کی زبان عالم کے صانع کی تسبیح و تحمید کا ترانہ بلند ہوتا ہے، تو یہ وقت غافل انسانوں کے سر جھکانے کے لئے بھی نہایت موزوں ہے، کہ کتاب زندگی میں حیاتِ امروزہ کا ایک نیا ورق اس وقت

کہتا ہے، اس لئے مناسب ہے، کہ اس دن کے کارناموں کی لوح پر سب سے پہلے سجدہ نیاز کا طغرا
 نقش ہو، اس کے بعد انسان اپنی محنت و مشقت کا آغاز کرتا ہے، اور دوپہر تک اس میں مصروف
 رہتا ہے، دوپہر کو روزانہ کا روبرو کا نصف حصہ ختم کر کے آدمی تھوڑی دیر کے لئے آرام کرتا ہے، جو
 اس موقع پر بھی اس کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہئے، کہ دن کا آدھا کام بخیر و خوبی ختم ہو گیا، پھر سہ پہر
 کے بعد جب اپنے اس دن کا کام ختم کر کے سیر و تفریح اور ذاتی آرام کے کام شروع ہوتے ہیں
 تو یہ وقت بھی ایک دفعہ خدا کا نام لینے کا ہے، اس کے بعد شام ہوتی ہے، جو دنیا کے انقلاب
 کا دوسرا منظر پیش کرتی ہے، دن بھر کے کاموں کے بعد اب آرام و سکون کا دور شروع ہوتا
 ہے، اس لئے ضرور ہے کہ اس کا سرنامہ بھی عبدیت کا سجدہ ہو، پھر سوتے وقت جب انسان
 اپنی با احساس زندگی سے کچھ دیر کے لئے بے خبر ہونے لگتا ہے تو مناسب ہے کہ وہ خدا کا نام
 اس جہان سے بے خبر ہو، کیونکہ اسے کیا معلوم کہ اس وقت کی ان بند ہونے والی آنکھوں
 کو پھر کبھی کھلنا بھی نصیب ہوگا، اسی طرح آخر عمر تک روزانہ کام کے یہ پہلے اپنی جگہ پر گھومتے
 رہتے ہیں،

صبح سے دوپہر تک انسان کی مصروفیت کے اہلی گھٹتے ہیں، اسی لئے صبح سے زوال
 تک کوئی فرض نماز نہیں رکھی گئی، اسی طرح عشا سے یکم صبح تک کوئی فرض نماز نہیں ہے
 یہ وقت صرف خواب راحت کے لئے موزون ہے، ان خاص اوقات کو چھوڑ کر بقیہ
 اوقات تمام انسان کے کام کے ہیں ان ہی کام کے اوقات کے شروع میں نماز پنجگانہ
 مقرر ہوئی ہے،

اسلامی اوقاتِ نماز میں
ایک نکتہ

اوقاتِ نماز کی تعیین میں اسلام کے لئے ایک اور اصول کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری تھا، دنیا کے مشرک نہ مذاہب کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے، کہ انسانوں کے شرک کا سب سے بڑا منظر جب کائنات کا سب سے زیادہ تابناک چہرہ (آفتاب) ہے، ہندوستان، ایران، بابل، عرب، مصر، شام، روم، یونان، ہر جگہ سورج کی پرستش کی جاتی تھی، جس کی روشنی قلوبِ انسانی کی تاریکی کا سب سے بڑا سبب بنتی تھی، آفتاب پرست قوموں میں آفتاب کی پرستش کے خاص اوقات مقرر تھے، جب وہ صبح کو اپنے شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوتا ہے، پھر جب وہ آہستہ آہستہ مملکتِ نیروز کو فتح کر کے دنیا پر اپنے فاتحانہ تسلط کا اعلان کرتا ہے، پھر شام کو جب وہ عالمِ کائنات سے رخصت ہو کر نقابِ زمین اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے،

سب سے پہلا موقع جس نے آفتاب پرستی کا چرغ گل کیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ملتِ ابراہیمی میں نماز کے وہ اوقات مقرر کئے گئے، جب ستارہ پرستوں کے خدا سے اعظم (آفتاب) کے ظہور اور عروج کا نہیں، بلکہ اس کے زوال اور غروب کا وقت بتا رہے، تاکہ یہ اوقات خود زبانِ حال سے شہادت دیں کہ یہ آفتاب پرستی کے باطل عقیدہ کے خلاف اُس خدا سے برحق کی عبادت ہے، جس کے آستانہ کمال کے سجدہ سے خود آفتاب کی پیشانی بھی داغدار ہے، دینِ محمدی، ملتِ ابراہیمی کا دوسرا نام ہے، اس لئے اس میں بھی نماز کے اوقات وہی رکھے گئے جو ملتِ ابراہیمی میں تھے، دن نکلنے سے پہلے جب باطل پرستی

کہا یہ دیتا (آفتاب) پردہ عدم میں روپوش ہوتا ہے، دوپہر کے بعد جب یہ اپنے انتہائی عروج کو پہنچ کر انحطاط اور تنزل کی طرف جھکتا ہے، اس انحطاط اور تنزل کے بھی تین دور ہوتے ہیں، جب (سمت الہاس) سے نیچے اترتا ہے، جس کو زوال کہتے ہیں، جب آنکھوں کے دائرہ تقابل سے نیچے اترتا ہے، جس کو عصر کہتے ہیں، اور پھر جب دائرہ نظر (افق) سے نیچے گرتا ہے، جس کو مغرب کہتے ہیں، آفتاب کے ان تینوں اوقات انحطاط میں ایک ایک نماز ادا ہوتی ہے، خوب اچھی طرح ڈوبنے کے بعد جب وہ تاریکی کی قبر میں مدفون ہو جاتا ہے، اُس وقت غشا کی نماز ادا کی جاتی ہے، اسی لئے قرآن پاک میں نماز کے اوقات کے ذکر میں آفتاب کے ڈھلنے اور تاریک ہونے کا خاص طور سے ذکر آیا ہے،

نماز کھڑی کر، آفتاب کے انحطاط کے وقت

اقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ

رات کی تاریکی تک (ظہر، عصر، مغرب)

إِلَى غَشْيِ اللَّيْلِ وَقَدْ آتَى

عشاء) اور فجر کی نماز،

الْفَجْرِ (اسرائیل - ۹)

(تفصیل آگے آتی ہے)

غرض یہی سبب ہے کہ اسلام میں کوئی فرض نماز صبح سے دوپہر تک نہیں رکھی گئی کہ یہ آفتاب کے عروج کا وقت ہے، بلکہ تمام نمازیں آفتاب کے ہر تدریجی انحطاط، تنزل اور روپوشی کے اوقات میں ہیں، نیز یہی سبب ہے کہ اسلام میں آفتاب نکلنے وقت اُس کے عروج و کمال کے وقت، اور اُس کے ٹھیک غروب کے وقت نماز پڑھنا منع ہے کہ آفتاب پرستوں کی عبادت کے خاص اوقات ہیں،

کتاب الفجر
عن الصادق

اسلام میں

طریق اوقات نماز

نماز کس طرح اور کن کن اوقات میں اور کے کے رکعتیں کر کے پڑھنی چاہئے

اور اس کے کیا کیا آداب و شرائط ہیں، ان سب کے لئے قرآن پاک میں آیت

جامع آیت ہو، جو لڑائی کی حالت میں نماز ادا کرنے کی تفصیل کے سلسلہ میں مذکور ہے،

نمازون پر اور بیچ کی نماز پر پابندی کرو

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ

اور اللہ کے لئے (نماز میں) ادب ہے

الْوُسْطَىٰ وَقَدْ مَوْأَدَّيْنِ

کھڑے ہو، پھر اگر (دشمنوں کا) خوف

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

ہو تو پیادہ ہو کر، یا سوار ہو کر (نماز پڑھو)

فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ

پھر جب تم کو امن ہو جائے تو خدا کو

كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا

اس طرح یاد کرو، جس طرح اس نے

تَعَلَّمُونَ ۝

تم کو سکھایا جس سے تم پہلے واقف نہ تھے

(بقیہ - ۳۱)

اس آیت پاک سے یہ بات بصریح ظاہر ہوتی ہے، کہ ان باتوں کی کہ ہم کو نماز کس

اور کن اوقات میں اور کتنی رکعتوں کے ساتھ پڑھنی چاہئے، خود اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تعلیم

فرمائی ہے، جس طرح خود قرآن پاک کی، اس اجمال کی تفصیل سنت نبویؐ کے ذریعہ اتحاد

میں تحریر، اور مسلمانوں کے نسل بعد نسل متفقہ و اتّباع میں عملاً موجود ہے، اور قرآن پاک میں

اس کے علی حوالے اور متعلقہ احکام مذکور ہیں،

نمازون کی پابندی اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نمازون کو پابندی سے ادا کریں

و نگرانی ان کی نگہداشت رکھیں اور ان پر مداومت کریں، قرآن پاک میں نماز کی

پابندی، نگہداشت اور مداومت کے لئے ایک خاص نقطہ ملاحظت کا استعمال کیا گیا ہے جس کے نقطی معنی نگرانی کے ہیں، اور جس کی وسعت میں پابندی سے ادا کرنا، وقت پر ادا کرنا، اور بشرائط ادا کرنا سب داخل ہیں، فرمایا،

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ، (تقریباً ۳۱)
 وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ
 يُحَافِظُونَ، (معاہج-۱)

اور جو لوگ اپنی نمازوں کی نگرانی
 رکھتے ہیں، (مومنین-۱)

وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (العن-۱۱)
 اور وہ اپنی نماز کی نگرانی رکھتے ہیں،
 ایکسیت میں یہ بھی فرمایا،

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (معاہج-۱)

ان آیتوں سے ثابت ہوا کہ نماز ایسا فرض ہے جو کسی مسلمان سے کسی حال میں مٹا نہیں ہو سکتا اور اس کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ وقت پر اور اس کے سارے شرائط کے ساتھ ادا کرنا چاہئے،

نماز کے اوقات مقررین | اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ نماز کے لئے اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات مخصوص فرمائے ہیں، ارشاد ہے،

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

بے شبہ نماز مسلمانوں پر مقررہ اوقات

کِتَابًا مَوْقُوتًا، (نساء-۱۵) من فرض ہے،

اس آیت پاک سے معلوم ہوا کہ ہماری فرض نمازون کے لئے اوقات مخصوص ہیں، وہ اوقات کیا ہیں | ادا سے نماز کے لئے قرآن نے زیادہ تر تین لفظ استعمال کئے ہیں، صلوٰۃ یا اقامت صلوٰۃ، تسبیح، اور ذکر اللہ، پہلا لفظ اقامت صلوٰۃ نماز کے لئے مخصوص ہے لیکن دوسرا اور تیسرا لفظ عام تسبیح و تحمید اور یاد الہی اور نماز کے لئے بولا جاتا ہے، جس کا جزیر اعظم تسبیح و تحمید ہے، احادیث میں بھی تسبیح کے معنی نماز پڑھنے کے ہیں، اور اشعار عربیہ و سنت عرب سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، قرآن میں جب اس لفظ (تسبیح) کے ساتھ وقت کی تخصیص ہوگی تو اس سے کسی شبہ کے بغیر نماز کے علاوہ کوئی اور چیز مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ وقت مخصوص کے ساتھ اسلام میں نماز کے علاوہ کوئی عام تسبیح فرض نہیں ہو، البتہ اوقات کی تخصیص کے بغیر قرآن نے جہاں تسبیح کا حکم دیا ہے، اس سے خدا کی عام یاد و توصیف مراد ہو سکتی ہے، اس تمہید کے بعد حسب ذیل آیتوں پر نظر کرنی چاہئے،

۱۔ قُلْ اَلَيْسَ اِلَّا قَلِيلًا مِّنْ نَّفْعٍ
رات کو کھڑا ہا کر، مگر کچھ کم، یا آدمی
اَوْ نَقْصٌ مِّنْهُ قَلِيلًا اَوْ زَيْدٌ
رات یا اس سے کچھ گھٹا دے یا بڑھا

۲۔ صحیح مسلم باب صلوٰۃ النہی، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی سجدۃً الا یصلی سجدۃً ثانیةً، وانی لا سجدتھا الا بعد سجدۃً ثانیةً،
النافی علی الدائم و باب و کلت امتی ففہم قبل ان اقصیٰ یسجدتھا،
لے اعلیٰ و اہل کا شعر ہے :-

و یسجد علی حین المشاہدات و النہی و لا یسجد الا بعد المشاہدات و اللہ فاحمل

رشد العالیہ جلد ۳ ص ۲۶۵ (۲) لسان العرب جلد ۳ ص ۳۱۰ مصر

عَلَيْهِمْ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَكْمِيْلًا، (مزمّل-۱) اور قرآن (اس میں) ٹھہر ٹھہر کر پڑھ،

۲- وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْأُبْحَارِ، (المومن-۶)

۲- اور اپنے پروردگار کی حمد سہ پہر اور صبح کو کر،

۳- وَسَبِّحْ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا، (احزاب-۶)

۳- اور تم اس کی پاکی صبح کو اور سہ پہر کو کیا کرو،

(احزاب-۶)

۴- وَسَبِّحْ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا، (فتح-۱)

۴- اور تم اس کی پاکی صبح کو اور سہ پہر کو بیان کرو،

(فتح-۱)

۵- وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدَوْنًا مُخَنَّفًا

۵- اور تو اپنے پروردگار کو اپنے دل میں گڑ گڑا کر اور ڈر کر، اور پست آواز میں صبح

مِنْ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

کو اور سہ پہر کو یاد کر، اور بھونے والو

وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ، (اعراف-۲۰)

میں سے نہ ہو،

۶- وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ

۶- اور (اے رسول) ان کو مت بھگال

رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

جو اپنے پروردگار کو صبح کو اور سہ پہر کو

بِكَارِهِمْ، (انعام-۶)

پکارتے ہیں،

(انعام-۶)

۷- فِي يَتُوبُ اِذْنًا اللّٰهُ اَنْ تَرْفَعُ

۷- ان گھردن میں جن کے بند کرنے کا

وَيَذْكُرُ فِيهَا اسْمُكَ يُسَبِّحُكَ

حکم خدا نے دیا ہے، اور اس کا کہ ان میں

فِيهَا بِالْغَدُوِّ وَالْآصَالِ،

خدا کا نام لیا جائے، اور ان میں دو گ

رِجَالٌ، اِلَیْهِ

جن کو دنیا کا کاروبار خدا سے غافل نہیں

(نور-۵)

کرتا، صبح اور سہ پہر کو خدا کی پاکی بیان کرتا ہے

۸- وَاصْبِرْ لِنَفْسِكَ مَعَ الَّذِيْنَ

۸- اور تو (اے رسول) اپنے کو ان

يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ

لوگوں کے ساتھ روکے رہ جو اپنے

وَالْعِشْيَاءِ، (کھفت-۴)

پروزدگار کو صبح اور سہ پہر کے وقت

۹- وَيَسْبِغْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ

۹- اور تو اپنے پروزدگار کی حمد کی

تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ

بیان کر، جب تو اٹھتا ہے، اور رات کے

وَإِذَا بَارَأَ الْجَوْهَرَ،

کچھ جھٹھ میں اس کی تسبیح کر اور ستاروں

(طور-۲)

کے پیچھے پھرتے وقت،

۱۰- وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ

۱۰- اور نماز قائم کر دن کے دونوں

وَزُنُفَرًا مِّنَ اللَّيْلِ، (ہو-۱۰)

کناروں میں اور رات کے کچھ ٹکڑوں

۱۱- اقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ

۱۱- نماز قائم کر آفتاب کے جھکے وقت

إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ

رات کی ابتدائی تاریکی تک، اور فجر کا

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

پڑھنا، بیشک فجر کا پڑھنا پر حضور ہے

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ بِحَمْدِهِ نَافِلَةً

اور رات کو کچھ دیر جاگ کر مزید نماز

لَكَ، (اسرائیل-۹)

پڑھ، (تہجد)

۱۲- وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً

۱۲- اور اپنے پروزدگار کا نام یاد کر،

أَصْلًا وَمِنَ الْيَلِّ فَأَسْجِدْ لَهُ

وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، (دھر-۲)

۱۳- فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَ

سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ

الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ

أَنَاءِ الْيَلِّ فَسَبِّحْ وَأَطْلُفَ الْفَجْرِ

لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، (طر-۸)

۱۴- فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ

وَحِينَ تُصْبِحُونَ، وَلَهُ الْحَمْدُ

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَغَشِيَا

وَحِينَ تَظْهَرُونَ، (دھر-۲)

۱۵- فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ

بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، وَمِنَ الْيَلِّ

فَسَبِّحْهُ وَادْبَارَ السُّجُودِ، (ق-۳)

۱۶- مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ

صبح کو، سہ پہر کو، اور کچھ رات گئے اس کو سجدہ

کرا اور بڑی رات تک اس کی تسبیح کر

۱۳- کافروں کے کہے پر صبر کرا اور اپنے

پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھ آفتاب نکلنے

سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے

اور رات کے کچھ حصوں میں اس کی تسبیح

پڑھ، اور دن کے کناروں میں، تاکہ توفیق

۱۴- توفیق کی تسبیح پڑھو جب شام کرواؤ

جب صبح کرو اور اس کی حمد آسمانوں اور

زمین میں اور سہ پہر کو، اور جب تم دوپہر

کرو

۱۵- تو ان کافروں کے کہے پر صبر کراؤ

اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھ آفتاب نکلنے

سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے، اور کچھ

رات میں تسبیح پڑھ اور ڈوبنے کے بعد

۱۶- فجر کی نماز سے پہلے، اور جب دوپہر

اسے جہور کے نزدیک اس کا ترجمہ ہوگا، بعدہ کے بعد اور عام اہل تفسیر نے اس سے فرض نمازوں کے بعد کی تسبیحوں کا

تَضَعُونَ نِيَابَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ ۚ
کی گرمی کے سبب پڑے اتارتے ہو،

وَمِنَ بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَاءِ، (نور-۸) اور عشاء کی نماز کے بعد،

ان اوپر کی آیتوں میں نماز کے مختلف اوقات کا ذکر ہے، ان میں سے بعض مکرر ہیں، اور بعض نہیں، مکرر اوقات کو ملا دینے کے بعد یہ وہی پانچ وقت ہو جاتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر گزارا فرماتے رہے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہؓ، اور اُس وقت سے لیکر آج تک تمام رُوسے زمین کے مسلمان نسلاً بعد نسل ادا کرتے آئے ہیں، اور جن کے مشہور نام فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہیں، غدو، غداة، بکرہ، فجر قبل طلوع شمس، اور عین تصحون کے معنی صبح کی نماز، ایل عینی اور قبل غروب شمس سے مراد عصر، ولوک شمس (زوال) اور عین ظہرون (جب دوپہر کرو) سے مراد ظہر، طرف النہار (دن کا کنارہ) اور ٹمسون (جب شام کرو) سے مراد مغرب، اور من آنا، ایل (کچھ رات گزرے) غسق ایل (رات کی ابتدائی تاریکی، اور صلوٰۃ العشاء سے مقصود عشاء کی نماز ہے، اور یہی نماز کے پانچ اوقات ہیں جن میں خدا کی یاد اور تسبیح و تحمید کا ہم کو حکم دیا گیا ہے،

اوقات کی تکمیل

نازروں کے اوقات | اسلام کا آغاز سب کو معلوم ہے، کہ کس غربت، مظلومی اور بے سروسامانی کی تدبیر کی گئی
 کے ساتھ ہوا تھا، اس لئے ابتدائی زمانہ میں دن کے وقت کوئی نماز نہ تھی
 لوگ صرف رات کو کہیں ادھر اور ادھر چھپ کر دیر تک نماز پڑھا کرتے تھے، سورۃ مزمل میں ہے
 کہ اس کی نہایت ابتدائی سورتوں میں ہے، یہ تین آئی ہیں،

يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ الْمَلِئُ «فِي لَيْلٍ إِلَّا
 قَلِيلًا» تَصَفَّحًا وَأَوْفَضَ مِنْهُ
 قَلِيلًا «أَوْزِدْ عَلَيْكَ وَرَزَلَ
 الْقُرْآنَ تَكْوِيلًا» إِنَّا سُلِّقَ عَلَيْكَ
 قَوْلًا تَقْوِيلًا «إِنْ نَأْسَهُ
 إِلَيْهِ» أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ
 رَجُلًا «إِنَّ لَكَ فِي النَّهْلِ
 سَبْحًا طَوِيلًا» (مزمل - ۱)

اسے کھلی اور ڈھکے سونے والے ہتھوڑی پر
 کے علاوہ ساری رات اٹھ کر نماز پڑھا کر
 آدمی رات تک یا اس سے کچھ کم یا اس
 (کچھ زیادہ) اور اس میں قرآن ٹھہر کر
 پڑھ، ہم تجھ پر غمگین ایک بھاری بات
 ڈالنے والے ہیں یعنی دشمنیت کے منسل
 احکام ہمارے واسطے ہیں (یشک رات کے
 اٹھ کر نماز پڑھنے میں طمانیت تک زیادہ موفع ہے)

اور قرآن مجید کی تفسیر کے لئے یہ تین آیتیں مقرر فرمائی گئیں ہیں۔

نماز کا یہ طریقہ غالباً ان تین برسوں تک رہا جب اسلام کی دعوت برطانیہ میں ویجا سکتی تھی، کیونکہ جہان وَلَئِنْ نَشِئْتَ تَتَكْفَرُ إِنَّهُمْ بَشَرٌ (شعراء - ۱۱) (اپنے قریب کے اہل خاندان کو شیطان سے ڈرو) کے ذریعہ سے دعوت کے اعلان کا حکم آیا ہے، وہیں یہ بھی اسی کے بعد مذکور ہے،

وَلَوْ كُنَّ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمٰنِ
الَّذِي يَلِيكَ جِبْتٌ تَقُودُهُ
وَلَقَبَلْتُكَ فِي السَّاجِدِينَ
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اور غالب ہریان پر بھروسہ رکھ، جو
تجھ کو اس وقت دیکھتا ہے جب تو
(نماز کے لئے) اٹھتا ہے، اور غازیوں
میں تیرا چہرنا دیکھتا ہے، بیشک وہی

سنتا اور جانتا ہے، (شعراء - ۱۱)

اس کا مقصد یہ ہے کہ اعلان دعوت کا حکم ملنے سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دشمنوں کے بیچ میں راتوں کو اٹھ کر خود نماز پڑھتے تھے، اور مسلمانوں کو دیکھتے پھرتے تھے کہ کون نماز میں مصروف ہے، اور کون سویا ہوا ہے، جس کو نماز کے لئے جگانا چاہئے، ایسی پر نظر حالت میں آپ کا راتوں کو تنہا یہ فرض انجام دینے کے لئے نکلتا اس اعتماد پر تھا کہ خدا آپ کو خود دیکھ رہا ہے، اور آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اس کے بعد جب بڑے اطمینان حاصل ہوا اور دعوت کے اظہار کا وقت آیا تو رفتہ رفتہ اسلام کا قدم مکمل کی طرف بڑھا، اور رات کی طویل نماز (تہجد) کے علاوہ رات کے ابتدا حصہ (عشا) اور تاروں کے جھللاتے وقت بھی ایک نماز (فجر) اضافہ کی گئی،

وَأَصْبَحَ لَكُمْ رَبَّاتٌ فَإِنَّكَ
بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

اور اپنے رب کے فیصلہ کا انتظار کیجئے، بیشک
تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور

اپنے رب کی تعریف کی تسبیح کر جب تو

حِينَ تَقُومُ لِلَّهِ تَسْبِيحًا

ناز کو کھڑا ہو، اور کچھ رات کے حقہ میں

وَاِذْ بَانَ الْبُجُورُ

اُس کی تسبیح کر، اور ستاروں کے ٹپھ پھیر

(طوس-۲)

یہ آیت سورہ طوس کے آخرین ہے، اور سورہ طوس کے متعلق معلوم ہے کہ وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور شاید اس وقت جب قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس سورہ میں اسی آیت سے پہلے آپ کے مصائب، اور اُن پر صبر کرنے اور فیصلہ الہی کے انتظام کا حکم اور آپ کی ہر قسم کی حفاظت کی خوشخبری ہے، ابھی تک یہ رات کی نازوں کی تفریق ہے، سورہ دہرین جو جمہور کے نزدیک مکی ہے، اور غالباً سورہ طوس کے بعد اتری، اور ان ہی منوں کی ایک اور آیت ہے، جن میں ان اوقات کے علاوہ دن کے خاتمہ کے قریب کی ایک نماز جس کو عصر کہتے اور بڑھتی ہے،

تو اپنے پروردگار کے فیصلہ کا انتظار کر

فَاصْبِرْ لِّكَرَمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِيعْ

اور ان مخالفوں میں سے کسی گنگنا ریا

مِنْهُمْ اِنَّمَا أَكْفُرُ بِمَا كُفِّرْتُ وَادْكُرُ

کے استکر گزار کا کہنا زمان اور صبح کو

رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

اور تیسرے پہر کو اپنے پروردگار کا نام

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْبُحْ لَهُ نَحْوَ

یاد کر، اور کچھ رات گئے اس کو سجدہ کر

سَبْحَةٍ لِّبَدَلٍ طَوِيلًا

رات کو دیر تک کی تسبیح کیا کر

(دھر-۲)

لے صحیح بخاری تفسیر طور واقعہ جبر بن مسلم

اب رات کی دیر تک کی نماز تہجد کے علاوہ تین وقتوں کی تصریح ہے یعنی صبح، اخیرِ دن اور ابتدائی شب، مگر ہنوز ”اصیل“ میں ظہر و عصر اور من الیل (رات) میں مغرب اور عشا کی تفریق نہیں ہوئی تھی، کیونکہ کل تین نمازین تھیں، ایک فجر کے وقت، ایک سہ پہر کو، اور ایک رات کو، اسی لئے ابھی تک باقی دو نمازوں کی جگہ رات کو دیر تک نماز پڑھتے رہنے کا حکم تھا، جیسا کہ آیت بالا سے ظاہر ہے،

اب یہ ان تین وقتوں کی تسبیح و تحمید، باقاعدہ نماز کا قالب اختیار کرتی ہے، حکم ہوتا ہے،

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَ زُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ، (ہود۔ ۱۰)

دن کے دونوں کناروں میں یعنی فجر اور عصر اور رات کے ایک ٹکڑے میں

یہ آیت سورہ ہود کی ہے جو مکہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں اکثر انبیاء علیہم السلام کے متعلق یہ بیان کر کے کہ انھوں نے اپنی اپنی امت کو خدا سے برحق کی عبادت کی دعوت دی، پھر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز کی اقامت کا حکم دیا گیا ہے، اور غالباً نماز کے اوقات کے سلسلہ میں یہ پہلی آیت ہے جس میں ”تسبیح“ کے بجائے باقاعدہ ”صلوٰۃ“ کی اقامت کا حکم آیا ہے، اس وقت مسلمانوں کی خاصی تعداد تھی، جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت سے ظاہر ہوتا ہے،

لے ”اصیل“ دن کے آخری حصہ کو کہتے ہیں عام کتبِ لغت میں لکھا ہے کہ وہ وقت جو عصر کے بعد سے مغرب تک ہو اس کو صلی کہتے ہیں، اسان العرب میں صیل کے معنی سختی لکھے ہیں، جو عصر کے لئے سورہ روم میں استعمال ہوا ہے، لے طرفی النهار کو مختلف طریقوں سے قرآن مجید میں ادا کیا گیا ہے، قبل طلوع الشمس قبل غروبها، بالعتشی ولا کجا ربنا لالغذ ولا لالصال، اس میں پہلا طرف فجر، لکڑہ، اور غروب، دوسرا طرف عصر، عشی اور صیل ہے،

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ

تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا،

(ہود-۱۰)

پس توسید عاجلا پل، جیسا کہ تجھ کو حکم پایا

گیا ہے اور وہ جنھوں نے تیرے ساتھ

توبہ کی (وہ بھی سیدھے چلین) اور تم کو

حد سے آگے نہ بڑھو،

اب رات کی طویل نماز کو چھوڑ کر تین نمازین باقاعدہ فرض ہوتی ہیں، ایک دن کئے گئے
کنارہ میں یعنی رات کے خاتمہ کے قریب، تارون کے جھللاتے وقت، دوسری دن کے
دوسرے کنارے میں دن کے خاتمہ کے قریب، اور تیسری رات کے ابتدائی حصہ میں،
پہلی سے صبح کی نماز، دوسری سے عصر کی جس کو پہلے ایل کہا گیا تھا، اور تیسری سے عشاء کی
نماز مراد ہے، ابھی تک دن اور رات کی نماز دن میں اجمال اور ابہام تھا، دوسری میں ظہر
عصر، اور تیسری میں مغرب و عشا کی نمازین چھپی ہوئی تھیں، اب رات کی نمازین سب سے پہلے
علم شدہ ہوتی ہیں، سورہ ق میں جو کئی سورہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اوقات خلق کو بیان کرنے
کے بعد فرماتا ہے،

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ

بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنْ

الْبَيْدِ فَسَبِّحْهُ وَادْبَارَ النُّجُومِ

پس ان (افزون) کے کہنے پر (اے رسول)

مبارک، اور آفتاب کے نکلنے سے پہلے (صبح)

اکے ڈوبنے سے پہلے (ظہر) اور پھر (غروب)

حمد و تسبیح کر اور کچھ رات کے پُر روشنی

تسبیح کر اور (آفتاب کے) سجدہ کرتے

کے بعد نماز کے بعد تیسری نماز کی تسبیح

صبر کی تلقین سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکم اس وقت کا ہے جب کفار قریش ہنوز آپ کی
 ایندھا تختہ کے درپے تھے، اس آیت پاک میں رات کی نماز کا ایہام دور کر کے مغرب عشا
 کی تعیین کر دی گئی، ایک کی نسبت کہا گیا ومن الیل (کچھ رات گئے) اور دوسری کی نسبت
 کہا گیا وادبار الشجود (آفتاب کے ڈوبنے پر) اوقات نماز کی تفصیل کے سلسلہ میں رات
 سے آغاز اس لئے کیا گیا کہ یہ نسبت کفار سے محفوظ رہنے کا وقت تھا، زوال کے بعد سے غروب
 تک کی نماز جس کو پہلے اصیل ۱۰ اور پھر طوفی النصار (دن کے دونوں کناروں میں) ۱۱
 یہاں قبل غروب کی نماز کہا گیا ہے، ہنوز تفصیل طلب ہے جس کے اندر ظہر و عصر و دونوں نمازیں
 داخل ہیں، چنانچہ سورہ روم میں جو کہ میں نازل ہوئی ہے، اس کی تفصیل کی گئی ہے، اس سورہ کے
 اترنے کا وقت تاریخ سے ثابت ہے کہ وہ رومیوں کی شکستِ کامل کے بعد ہے جس کا زمانہ
 نبوت کے پانچویں چھٹے سال سے لیکر آٹھویں نویں سال تک ہے،

حاشیہ نمبر ۱۲۸ لے آفتاب کا لفظ جو پہلے آپکا ہے، اس لئے ادباً الشجود سے ادباً الشجود استیضاس مراد ہے، جیسا کہ قبل الخویش
 قبل غروب و استیضاس مقصود ہے، آفتاب کے معنی کرنے سے مراد اس کا ڈوب جانا، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کی احادیث میں ہے، نہ غروب
 کے بعد آفتاب کو سجدہ کرتا ہے، چونکہ آفتاب کے ڈوبنے کے لئے غروب کا لفظ پہلے آپکا تھا، اس لئے کلام کی نصاحت کا تقاضا
 ہے تھا کہ اب اس کے لئے دوسرا لفظ لایا جائے، چنانچہ اس معنی کیلئے جو کہ لفظ استعارۃً لایا گیا، ہجو و ایل میں زمین پر پشانی
 رکھنے کو کہتے ہیں، اور غروب کے وقت آفتاب کی یہی حالت ہوتی ہے، اس طرزِ ادا سے آفتاب پرستوں کی تردید مقصود ہے
 اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے لئے سجدہ شمس کا ذکر کیا، کہ جس وقت آفتاب سر پہنچے خالق کے آگے سجدہ میں ہو، تم بھی اپنا
 اپنے خالق کے لئے جھکنا، تفسیرِ عون میں حضرت علیؑ نے دو تہین ہیں، کہ اس سے مراد مغرب کی نماز کے بعد
 کی دو رکعتیں ہیں،

اللہ کی تسبیح کرو جب شام (ایارات) کرو اور

جب صبح کرو اور اُس کی حمد آسمانوں اور

زمین میں ہے اور آخر دن کو اُس کی

تسبیح کرو اور جب ظہر کرو

فَبِحَمْدِ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ

حِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ

فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا

وَحِينَ تَضَاهُونَ (روم-۲۰)

اس آیت پاک میں زوال کے بعد (ظہر) اور غروب کے قبل (عصر) کی ہم نمازوں کی توضیح کی گئی ہے، ایک کو عشتی (عصر) اور دوسری کو ظہر کہا گیا ہے، تمام آیتوں کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز فجر کا بالتصریح ذکر اطلہ، طور، دہر، ہود، ق، روم اور نور میں ظہر کا بالا جال، دہر، ق، طہ اور اسراء میں اور بالتصریح اسراء اور روم میں عصر کا بقرہ، دہر، ہود، طہ، ق، اور روم میں مغرب کا بالا جال، ہود، طہ، اور روم میں اور بالتصریح ق، عشاء کا بصورت، صلاۃ اللیل، منزل، طور، دہر میں، اور بصورت عشاء بالا جال، طہ، ہود، اور روم میں اور بالتصریح ق اور ہود میں ہے تمام نمازوں کا بالا جال تذکرہ بقرہ، اسراء اور طہ میں ہے، طور سے فجر اور عشاء دو وقتوں کی نماز اسراء ہو اور طہ سے کم از کم بظاہر تین وقتوں کی روم سے چار وقتوں کی (اگر مساء سے صرف مغرب مراد لیں) اور طہ اور روم سے پانچ وقتوں کی نماز ثابت ہے۔

انکسبت

جمع
ہین الصلواتین

اوپر کی آیتوں پر غور کی نظر ڈالنے سے ایک عجیب نکتہ حل ہوتا ہے پہلی آیتوں میں ظہر اور عصر کی نمازین محل ہیں یعنی دونوں کو ایک نقطہ "قَبْلُ الْغُرُوبِ" یا "صَلَاتِ"

یا طهرًا لنتھار کے ذریعہ بھیاں کیا گیا ہے، آخری آیت میں جو سورہ روم کی ہے، ظہر وعصر کی نمازوں کا نام تصریح کے ساتھ آیا ہے، مگر شام کی نماز میں اجمال ہے یعنی مغرب وعشا دونوں کو جینے قَسُوتَ (جب رات کرو) کے ذریعہ سے ادا کر دیا گیا ہے، اس سے اس جانب ایک لطیف اشارہ نکلتا ہے، کہ یہ دونوں مل کر ایک بھی ہیں اور علاحدہ بھی ہیں، اسی بنا پر کسی اشد ضرورت اور سفر کی بے اطمینانی کے وقت ظہر وعصر کو ایک ساتھ اور مغرب وعشا کو ایک ساتھ ملا کر بھی ادا کر سکتے ہیں، اور صبح کی نماز چونکہ ہر آیت میں ہمیشہ علاحدہ ذکر کی گئی ہے، اس لئے اس کا کسی دوسری نماز سے ملانا جائز نہیں ہے، احادیث میں جمع بین الصلواتین کے عنوان

لے موطا امام مالک سلم ترمذی باب القصر فی الصلوة فی السفر والحضر بعض مستشرقین کو جمع بین الصلواتین کی حدیثیں دیکھ کر شبہ پیدا ہوا ہے، کہ زمانہ نبوی میں شاید تین وقت کی نمازیں ادا ہوتی تھیں، اور انسایکلو پیڈیا آف اسلام میں فاضل دینک کے بھی یہی شبہ ہوا ہے، دیکھو اس کا سنون صلوٰۃ (مگر حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ نمازین ہمیشہ پانچ وقتوں کی ہوتی تھیں، البتہ بضرورت ظہر وعصر کو ایک ساتھ اور مغرب وعشا کو ایک ساتھ ملا کر پڑھ لیتے تھے، کثرتین اتنی ہی اتنی تھیں صرف وقت میں کمی ہو جاتی تھی، فقہائین باجماع اس کے متعلق اختلاف ہو کہ دو دو نمازوں کو یکجا کن صورتوں میں پڑھا جاسکتا ہے، چنانچہ کے نزدیک حقیقی طور سے صرف دو وقتوں پر ہے، اور دونوں حج میں، ایک عرفات میں اور ذی الحجہ کو ظہر اور عصر دونوں ظہر کے وقت ادا کی جاتی ہیں، کیونکہ اس دن عشر کا وقت خاص حج کی دعاؤں کے لئے ہی، اور دوسرے ایسا تاریخ کو غزوانہ میں مغرب اور عشا دونوں سارا کے وقت ایک ساتھ ادا کی جاتی ہیں، کیونکہ مغرب کا وقت عرفات سے مزدلہ تک کے میں عموماً گزرتا ہے، بغیر نمازوں میں حقیقہ کے نزدیک حقیقی یکجائی نہیں، بلکہ محض سورہ دو دو نمازیں ایک ساتھ ادا کی جاسکتی ہیں، اس کی صورت یہ ہے کہ ایک نماز اخیر وقت میں اور دوسری اول وقت میں پڑھی جائے حقیقہ کے علاوہ دوسرے فقہاء کے نزدیک سفر میں حقیقہ دو نمازیں یکجا ایک وقت میں پڑھی جاسکتی ہیں، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے شیعوں میں ظہر وعصر ایک ساتھ اور مغرب وعشا ایک ساتھ پڑھنے کا عام رواج ہے،

سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی مثالیں اس نکتہ قرآنی کی تشریح میں موجود ہیں،
 اوقات پنجگانہ اور محدثین اور مؤرخین کا اتفاق عام ہے کہ نماز کے اوقات پنجگانہ کی تعیین
 آیت اسراء میں ہوئی ہے، جو ہماری تحقیق کے مطابق بعثت کے بارہویں سال اور ہجرت

سے ایک سال پہلے واقع ہوئی تھی، گو اوقات پنجگانہ کا ذکر سورہ قی اور روم میں موجود ہے
 جو اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں لیکن اقامت صلوٰۃ کے امر کے ساتھ سب سے پہلے اسی سورہ
 اسراء (معراج) میں نماز پنجگانہ کا حکم ہوتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز پنجگانہ کی تکمیل بصورت
 اسی معراج میں ہوئی جس طرح وضو پر عمل گو پہلے سے تھا، مگر اس کا حکم قرآن میں مدنی سورہ نور
 کے اندر نازل ہوا ہے، سورہ اسراء (معراج) کی وہ آیت جہاں نماز پنجگانہ کا ذکر ہے حسب ذیل ہے

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوکِ النَّهْسِ آتَابَکَ جَعَلَهُ ذُکَ دَقَّتِ رَاَتِکِی مَا یُکِی

اِلٰی عَسٰی الْبَلَدِ وَحَسٰی اَنْ یُّفْجِرَ بُکَ نَوَیْخَرٰی کُرْ اَوْرِ فَرٰکِی قَرَاتِ قَا نَمَ کُرْ

اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (اسراء ۹)

یہ آیت کریمہ اوقات پنجگانہ کی تعیین اور اس کے سبب کو پوری طرح بیان کرتی ہے
 اس میں سب سے اہم تشریح کے قابل لفظ ذُلُوکِ ہے، دُلُوک کے اہلی معنی جھکنے اور تامل ہونے
 کے ہیں لیکن تحقیق طلب یہ ہے کہ ذُلُوکِ النَّهْسِ یعنی آتَابَکَ جَعَلَهُ جھکنے سے کیا مراد ہے؟ اور اہل علم
 اس کو کن منون میں بولتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ عربی میں اس لفظ کا اطلاق تین اوقات یا
 آفتاب کی تین حالتوں پر ہوتا ہے، ازوال پر، مقابل نقطہ نِیْو سے آفتاب کے ہٹ جانے
 پر، اور غروب پر، اور جب آیت مذکورہ میں یہ کہا گیا کہ آفتاب کے دُلُوک (جھکاؤ) پر

نماز پڑھو تو ان تینوں دلوکات یعنی آفتاب کے تینوں جھکاؤ پر ایک ایک نماز
 لازم آئی، غرض یہ ہے کہ اوج کمال پر پہنچنے کے بعد جب آفتاب ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو اس کے
 تین دلوک یا جھکاؤ ہوتے ہیں، ایک نقطہ سمت الہاں سے، دوسرا نقطہ تقابل سے، اور تیسرا
 دائرہ افق سے، پہلا ظہر کا وقت ہے، دوسرا عصر کا، اور تیسرا مغرب کا، اور اس کے ہر دلوک یعنی
 انحطاط پر اس کی خدائی کی نفی و تردید اور خداے برحق کی الوہیت کے اقرار و اعلان کے لئے
 ایک ایک نماز رکھی گئی ہے، اس طرح دلوک کے نقطہ کے اندر تین نمازوں کے وقت بتائے
 گئے ہیں، چوتھی نماز کا وقت غسق الیل (رات کی تاریکی) ہے، یہ عشا کی نماز ہے، اور اس کو
 حقیقت میں نصف شب کو ادا ہونا چاہئے، جب آفتاب کا چہرہ نورانی تو برتو چاہا بات ظلمت
 میں چھپ جاتا ہے لیکن لوگوں کی تکلیف کے خیال سے وہ سونے سے پہلے رکھی گئی، تاکہ خدا
 کی غفلت کی تلافی اس سے ہو جائے، اور پانچویں نماز کا وقت قُرْآنَ الْفَجْرِ (صبح کا پڑھنا) بتایا
 گیا ہے، یہ آفتاب کے طلوع سے پہلے اس لئے ادا کیجاتی ہے کہ عنقریب وہ ظاہر ہو کر اپنی پرستاروں
 کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، اس لئے ضرور ہے کہ دنیا اس کے طلوع سے پہلے ہی خالق اکبر کا نام
 لے، اور اس باطل پرستی سے جس میں آفتاب پرست عنقریب مبتلا ہونے والے ہیں، تبری ظاہر
 کرے، غرض اس آیت پاک سے اقامتِ صلوٰۃ کے اوقات نیچگانہ کا ثبوت ملتا ہے، اب
 ہم کو یہ دلچسپ ہے کہ کلام عرب میں آفتاب کے ان تینوں جھکاؤ یا میلانات پر دلوک کا اطلاق
 ہوتا ہے، اگر کلام عرب سے یہ ثابت ہو جائے تو اس آیت سے اوقات نیچگانہ کی تشریح کے
 قبول کرنے میں کسی کو غدر نہ ہوگا۔

ولد الذی قیل للشمس اذا
ذالت نصف النهار دالکة
وقیل لها اذا اقلت دالکة
لا تها فی الحال تبین نرائلکة
.. ..
.. .. قال القراء فی
قولہ براح جمع راحة وهی
الکف بقول یضع کفہ علی
عینہ ینظر هل عمرت الشمس

اور اسی لئے آفتاب کو دالکہ کہتے ہیں
جب وہ دوپہر کو جھک جائے اور
جب آفتاب ڈوب جاتا ہے تب بھی
اس کو دالکہ کہتے ہیں، کیونکہ ان دونوں
حالتوں میں وہ جھک جاتا ہے ..
قرآن نے کہا کہ اس قول (شعرا بما وہ) میں
جو براح کا فسطوح یہ راحہ کی جمع ہے جو جھکے
معنی پتھری کے ہیں، کئے دئے کا مطلب ہے کہ
وہ دونوں آنکھوں پر تھیں رکھ کر دیکھتا ہے کہ

بعداً، آفتاب ابھی غروب ہوا یا نہیں،

شعرا عرب نے آفتاب کے ڈھل کر آنکھوں کے سامنے آجانے کے وقت آنکھوں پر پتھری
رکھنے کا اکثر ذکر کیا ہے، عجائب کہتا ہے،

والشمس قد کادت تكون دنفا
ادفعها بالارواح کی تزحلفا

اور آفتاب قریب تھا کہ بیاہر ہو کر ڈوبا ہو جائے، میں اسکو پتھری سے ہٹاؤں گا تاکہ وہ ہٹ جائے

اس دوسرے شعر سے پہلے شعر کے معنی کھل جاتے ہیں، کہ اس میں دلوک سے زوال
اور غروب کے بجائے وہ وقت مراد ہے، جب آفتاب ڈھل کر آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے

اسیہ تفسیر طبری میں آیت مذکورہ کے تحت میں اور سان العرب میں دنف اور زحلف کے تحت میں مذکور ہے،

اور یہ عصر کا وقت ہوتا ہے، الغرض دُلُوک کا لفظ آفتاب کے ہر جھبکا دُوپر برابر بولا جاتا ہے، اس کا پہلا جھبکا زوال کے وقت ہوتا ہے جب وہ سمت الراس سے ہٹتا ہے، دوسرا جھبکا عصر کے وقت ہوتا ہے جب وہ مقابل کی سمت نظر سے ہٹتا ہے، اور مغرب کی طرف چلنے والوں کی آنکھوں کے سامنے پڑتا ہے، اس وقت شعاعوں کی تیزی سے بچنے کے لئے آدمی کو آنکھوں کے اوپر تھیلی رکھنے یا کسی اور چیز سے آڑ کرنے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے، اور اس کا تیسرا جھبکا غروب کے وقت ہوتا ہے جب وہ سمت افق سے نیچے ہو کر ڈوب جاتا ہے، ان ہی تین مسلسل اوقات کی وجہ سے جو زوال سے لے کر غروب تک کے زمانہ پر مشتمل تین بعض اہل لغت نے جیسا کہ اوپر گذرنا سنا چاہیہ کہنا ہے کہ دُلُوک زوال سے غروب تک کے وقت کو کہتے ہیں، حالانکہ اس کا اطلاق تحقیقی طور سے آفتاب کے تین میلانات پر کیا جاتا ہے، اول اس میلان پر جو سمت الراس سے ہوتا ہے، پھر اس میلان پر جو سمت نظر سے ہوتا ہے، اور بالآخر اس کا مل میلان پر جو سمت افق سے ہوتا ہے۔ یہ اوقات زوال سے غروب تک مسلسل یکے بعد دیگرے چند چند گھنٹوں کے بعد آتے ہیں ان کا نام بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ

اقیم الصلوة لِدُلُوكِ الشَّمْسِ

آفتاب کے دُلُوک کے وقت نماز پڑھ کر

الرأس

سے مراد تین نمازیں ہیں، کیونکہ تین دُلُوک ہوتے ہیں، نظر جب آفتاب کا دُلُوک (جھبکا) سے ہوتا ہے، پھر جب اس کا دُلُوک سمت نظر سے ہوتا ہے، اور مغرب جب اس کا کامل دُلُوک سمت افق سے ہوتا ہے، اس کے بعد غسق اَتَمُّ (رات کی تاریکی) اور قُرْآنُ الْفَجْرِ (صبح کی)

لے تفسیر دین میں بھی صحابہ کی روایتوں سے ابن ہی مازون کا باختلاف روایت مراد ہونا مذکور ہے، حضرت ابن مسعود

وآت سے ظاہر ہے کہ عشاء اور فجر کی نمازین مراد ہیں، اس طرح اس آیت پاک سے جو سورہ اسراء میں واقع ہے، اوقات پنجگانہ میں اقامت صلوٰۃ کے اوقات کی تشریح ہو جاتی ہے،

اوقات نماز کا ایک لفظ راز | اس آیت کریمہ کو ایک دفعہ اور پڑھو تو معلوم ہوگا کہ نماز کے اوقات کا آغاز

نظر (میلان اول آفتاب) سے ہوتا ہے، اور یہی اُس حدیث سے بھی ثابت ہو جس میں بذریعہ جبریل نماز کے اوقات پنجگانہ کی تعلیم کا ذکر ہے، اس میں پہلے ظہر کا نام آتا ہے، پھر بر ترتیب اور چاروں نمازون کا، ظہر کے بعد عصر، پھر مغرب، پھر سونے سے پہلے عشاء، یہ چار نمازین تقریباً دو تین گھنٹوں کے فاصلہ سے ہیں، اس کے بعد صبح کی نماز ہے، جو عشاء سے تقریباً سات آٹھ گھنٹوں کا فاصلہ رکھتی ہے، پھر صبح سے ظہر تک تقریباً اسی قدر فاصلہ ہے، چنانچہ اس آیت میں ظہر سے مشائکب ایک ساتھ نماز کا مسلسل حکم ہے، چند گھنٹے ٹھہر کر صبح کا حکم ہوتا ہے، پھر خاموشی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو کر ایک لمبے وقفے کے بعد پھر ظہر کا وقت آتا ہے، اور اُسی طرح دور قائم ہو جاتا ہے، غرض ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، اور مغرب سے مشائکب مسلسل نمازین ہیں، پھر صبح تک استراحت کا طویل وقفہ ہے، صبح آٹھ کر خدا کی یاد ہوتی ہے، اور پھر انسانی کاروبار کے لئے ایک طویل وقفہ رکھا گیا ہے، جو صبح سے ظہر تک ہے، اور اس میں کوئی فرض نماز نہیں رکھی گئی ہے،

اوپر لکھا گیا ہے آیت | سورہ اسراء کی آیت کی طرح سورہ طہ میں بھی ایک آیت ہے جس میں اوقات

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۳۷) دو کوکب غروب آفتاب اور حضرت ابن عباسؓ زوال آفتاب مراد لیتے ہیں، اسی طرح عشاء قبل کو بعض لوگ مغرب اور بعض عشاء سمجھتے ہیں، اور فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ دو کوکب سے ظہر اور عصر اور غسق پُرس سے مغرب اور عشاء اور قرآن البقرہ سے نماز صبح مراد ہے، اور اس طرح ان کے نزدیک بھی یہ آیت اوقات پنجگانہ کو بتاتی ہے، لے میرت ابن ہشام باب ابتدا فرضیہ صلوٰۃ،

نچکانہ کی تفصیل یہ وہ یہ ہے

وَسَمِعَ نَجْدًا رَیَّاتٍ قَبْلَ جُلُوعِ
اولے اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھ رہا تھا

اِسْتَفْسَ وَ قَبْلَ غَدُوٍّ يَهْجَا وَ بَيْنَ
نکلنے سے پہلے اور اس (آفتاب کے) دوپٹے

اَنَّا نَحْنُ الْيَلَدُ فَيَسْبَحُ وَاَطْرَافُ
سے پہلے اور رات کے کچھ وقت میں

النَّجَارِ (طہ-۸)
تسبیح پڑھ، اور دن کے کناروں میں

آفتاب نکلنے سے پہلے فجر ہے، ڈوبنے سے پہلے عصر ہے، رات کے کچھ وقت سے عشاء اور

اور دن کے کناروں میں نظر اور مغرب ہے،

اطراف النہار کی تحقیق | یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ اطراف کا لفظ جمع ہے جو کم سے کم تین پر بولا جاتا ہے

اس بنا پر دن کے تین طرف (کنارے) ہونے چاہئیں، دن کے کنارے یا تو دو ہی ہیں صبح اور

شام، یا تین ہیں، اگر وسط کا بھی اعتبار کیا جائے یعنی صبح، دوپہر اور شام پہلی شق لیجائے تو صبح کا

ذکر تکرر ہو جاتا ہے، اور ظہر غائب ہو جاتی ہے، دوسری شق اختیار کیجائے تو گویا نظر آ جاتی ہے مگر

پھر بھی صبح تکرر ہی رہتی ہے

اس لفظی اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اطراف کو جمع ہے مگر کلام عرب میں تثنیۃ یعنی دو پر بھی

جمع کا اطلاق ہوتا ہے، اور خود قرآن مجید میں اس کے استعمالات موجود ہیں، مثلاً ایک جگہ مشرق

اور مغربین دو مشرق اور دو مغرب ہے، دوسری جگہ ان ہی کو مشرق اور مغرب کہا گیا ہے

سورہ تحریم میں ہے فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُمْ (تم دونوں کے قلوب) ظاہر ہے کہ دو آدمیوں

کے دو قلوب ہونگے، قلوب (بصیغہ جمع) نہیں ہو سکتا، مگر یہ زبان کا محاورہ اور بول چال

اس میں تیس اور عقیدت کو دخل نہیں اس بنا پر اطراف سے مراد صرف دو طرف ہیں، یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ دن کے ذہبی ممتاز حصے میں ایک صبح سے دوپہر تک اور دوسرا دوپہر سے شام تک اطراف سے ان ہی دونوں حصوں کے آخری کنارے یہاں مراد ہیں، صبح سے دوپہر تک کے حصہ کا آخری کنارہ ظہر ہے، اور دوپہر سے غروب تک کے حصہ کا آخری کنارہ عصر یا مغرب ہے، لیکن چونکہ عصر کا ذکر قبل غروب کے اندر متعلق موجود ہے، اس لئے مستثنیٰ ہو گیا کہ یہاں اس سے مراد مغرب ہے ایک اور طریقہ ثبوت اگر ہم قرآن پاک کی علیحدہ علیحدہ آیتوں سے اوقات پنجگانہ پر استدلال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں مثلاً

۱۔ اَوْحِی الصَّلٰوةَ لِذٰلِکَ الشَّعْرِ (اسراء)

زوال آفتاب کے وقت نماز پڑھی کرو،

یہ ظہر کی نماز ہے،

۲۔ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، (ق ۳۰)

اور غروب آفتاب سے پہلے خدا کی تسبیح کرو،

وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّکَ بَکْوَاۗتٍ وَّ اَحْیَیَّاهُ (دھر ۲۶)

اور اپنے پڑے ہوئے گار کا نام بوحی کو اور عصر کو،

یہ عصر کی نماز ہوئی، اور اسی کو وَالصَّلٰوةِ الْاَوْسَطٰی (بقرہ ۲۳۸) (بیچ کی نماز) سورہ بقرہ میں

اس لئے کہا گیا ہے، کہ یہ دن کی نمازوں میں نظر اور مغرب کے بیچ میں واقع ہے،

۳۔ وَاِیْمِ الصَّلٰوةِ طَرَفِی النَّهَارِ،

اور دن کے دونوں (ابتدائی اور انتہائی)

کناروں میں نماز پڑھی کرو، (ہود ۱۰)

دن کا ابتدائی کنارہ صبح اور انتہائی کنارہ مغرب ہے،

لے الاصل الوقت بعد العصر الى المغرب (صحاح جوہری وسان العرب ۱)

۴۔ سورہ نور میں ہے، کہ صبح کی نماز سے پہلے بے پکارے زمانہ مکہ یا مکان میں نہ جایا کرو

مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ، (نور ۴)
صبح کی نماز سے پہلے،

اس سے نماز صبح کا علی ثبوت بھی ملا، پھر اسی میں اسی موقع پر ہے،

۵۔ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ،
اور عشا کی نماز کے بعد،

اس کے روئے مسلمانوں کو عشا کی نماز کے بعد جو سونے اور کپڑے اتار دینے کا وقت

ہے، کسی کے مکان میں بلا اجازت اندر جانے کا حکم نہیں، یہ بھی نماز عشا کا علی ثبوت ہے، اور
یہی پانچوں اوقات نماز میں۔

نہایت نہ احادیث | تمام انبیاء علیہم السلام میں آنحضرت صلیع کو جو حال تفوق و امتیاز حاصل ہو وہ یہ ہے
و سنت میں کہ آپ جو شریعت لیکر آئے اس کی صورت صرف نظری اور خیالی نہ تھی اور

نہ وہ کسی حیثیت سے مبہم اور مجمل رہی، بلکہ اپنے اپنے عمل اور طریق سے اس کی پوری تشریح فرما
اور خود عمل فرما کر، اور اپنے تمام پیروں سے اس کی تعمیل کروا کر اس کے متعلق ہر قسم کے پیدا
ہونے والے شک و شبہ کی جڑ کاٹ دی، اسلام نے جس روزانہ طریق عبادت کو پیش کیا

آنحضرت صلیع نے اپنے عمل سے اس کے تمام احکام و آداب و شرائط و اوقات و تعداد کی پوری
تشریح فرمادی، اور ان میں سے ہر چیز ناقابل شک و غلی تو اتر کے ذریعہ سے ہم تک پہنچی
نماز کی طرح پڑھنی چاہئے، اس میں کیا کیا پڑھنا چاہئے، کن کن وقتوں میں پڑھنی چاہئے، کتنے
کی نماز کی کتنی ہیں، ان میں سے ہر چیز کی اپنے زبانی تشریح فرمائی، صحابہ کو تلقین کی، اور
غوث نبوت کی پوری زندگی میں جو حکم نماز کے بعد گزری، ایک دن دو دن نہیں کم از کم مدینہ میں

متصل دنوں میں تک ہر روز پانچ دفعہ تمام جماعت میلین کے سامنے پورے اعلان کے ساتھ
 ادا فرماتے رہے، یہاں تک کہ مرض الموت میں بھی اس میں تخلف نہ ہوا اور آخری سانس تک اسی
 طرح بدستور اس پر عمل ہوتا رہا، مدینہ کی مسجد نبویؐ اور تمام اسلامی مسجدوں میں پنجوقتہ اعلان نماز کی ادائیگی
 بلند ہوئی، اور ہر روز پانچ دفعہ ہر جگہ جہاں اسلام کا کلمہ پڑھا جاتا تھا، یہ فرض ادا ہوتا تھا، آپ کے
 بعد تمام خلفائے راشدین اور تمام پیروانِ محمدی جہاں بھی رہے، اور جہاں بھی پہنچے، اسی طرح
 دن میں پانچ بار علی الاشیاد سفر و حضر میں تمام عمر ادا کرتے رہے، کیا اسی مقرر علی الاعلان ہوتا
 اور دلی چیز میں کسی کو شک واقع ہو سکتا ہے، یہ اہتمام یہ علانیہ استمرار، اور یہ تاکید مبلغ اس لئے
 فرمائی تاکہ جس طرح دوسرے پیغمبروں کا طریق عبادت بعد کے پیروں کے ترکِ عمل سے مشتبہ
 اور عدمِ صحتِ نقل سے مشکوک ہو گیا، خاتم الانبیاء کی شریعتِ آخرین کا طریق عبادت اس سے
 محفوظ رہے، کیونکہ اگر اب اس شریعت میں شک پڑ جاتا تو پھر کوئی دوسری نبوت اگر اس کی
 تجدید و اصلاح کرنے والی نہ تھی، چنانچہ اسی بنا پر آج تک تمام پیروانِ محمدی میں اپنی یہ نماز اور
 اس کے ضروری اور اہم متعلقہ ارکان و شرائط و احکام روایت متواتر اور علماً محفوظ و قائم ہیں، نماز و
 زکوٰۃ الہی ہے جس کی فرضیتِ خمسہ کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس ساعتِ سعید میں دیا، جب آنحضرتؐ
 صلعم معراج کے تقربِ خاص سے ممتاز ہوئے، حکم ہوا کہ شبِ روز میں پانچ نمازیں تم پر اور تمہاری
 امت پر لکھی گئیں جو پانچائش نمازوں کے حکم میں ہیں، قرآن پاک بھی اس کی تصدیق ہوتی ہزار شاہد
 ہے کہ میں جہاں بھی جسدِ محمدیؐ غنم انما لیا، (انعام - ۲۰) یعنی جو ایک نیک کی کریمیا، اس کو دس گونہ

تو اب بیگنا، اس لیے پانچ نمازین یقیناً پانچ کے حکم میں ہیں،

نماز کی فریضت کے بعد فرشتہ الہی نے اتر کر خود نماز کے طریق ادا اور اس کے اوقات کی تعلیم کی، اور ہر وقت کی ابتداء اور انتہا پر ایک ایک نماز پڑھا کر علماء ہر چیز کی تلقین کی، اور وہ اپنے پیروں کو بتایا، اور اس پر ان سے عمل کرایا،

چنانچہ آپؐ شیوع اسلام کے بعد ہر جگہ احکام شریعت کی تبلیغ و اعلان کے مبلغ جب متعین فرمائے تو ایک بدوی نے جو نجد کے دور دراز راستہ سے سفر کر کے آیا تھا، خدمت اقدس میں آکر عرض کی یا رسول اللہ! آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ دن رات میں پانچ نمازین فرض ہیں کیا یہ سچ ہے، فرمایا ہاں سچ ہے، عرض کی کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا کیا خدا نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں!ؐ

خود آنحضرتؐ صلعم نے صحابہ سے فرمایا کہ حیریل اترے اور انھوں نے میری امامت کی، تو میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، یہ فقرے منہ سے کہتے جاتے اور انگی سے ایک دو تین چار پانچ گنتے جاتے تھے، ایک دفعہ صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے کوئی صاف شفاف نہر جاری ہو، اور وہ اس میں دن میں پانچ دفعہ نہتا ہو، تو کیا اس کے بدن پر میل رہ سکتا ہے؟ سب نے عرض کی نہیں بہنیں، فرمایا تو یہی مشا پانچوں وقت کی نمازوں کی ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو دھو دیتا ہے، اوقات کی

۱۔ میحج بخاری و میحج مسلم باب اوقات الصلوات ۲۔ میحج بخاری کتاب الایمان باب الزکوۃ من الاسلام ملا و میحج مسلم کتاب الایمان فی شرائع الدین ص ۲۵۰ ۳۔ میحج بخاری و میحج مسلم و مطا باب اوقات الصلوة ۴۔ میحج بخاری کتاب الصلوة باب الصلوة خمس کراۃ،

یقین میں فرمایا، کہ صبح کی نماز پڑھو تو اس کا وقت اس وقت تک ہو جب تک سورج کی پہلی کرن نہ نکل آئے، پھر جب ظہر پڑھو تو اس وقت تک اس کا وقت ہو جب تک عصر کا وقت نہ آجائے، پھر جب عصر کی نماز پڑھو تو اس کا موقع اس وقت تک ہو کہ آفتاب نہ دیر پڑ جائے، پھر جب مغرب پڑھو، تو شفق ڈوب جانے تک اس کا وقت ہو، پھر جب عشاء پڑھو تو ادھی رات تک اس کا وقت ہے۔

ابو بزرہؓ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں ساٹھ سے سوائسین تک قرات کرتے تھے، اور ظہر و زوال کے بعد ادا کرتے تھے، اور عصر اس وقت پڑھتے تھے کہ ایک آدمی مدینہ کے آخری کنارہ تک جا کر لوٹ آتا تھا، پھر بھی آفتاب میں جان رہتی تھی، مغرب کی بابت راوی کو سنا ہوا بیان یاد نہیں رہا، اور عشاء تو تہائی رات تک ادا کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جہنم جاؤ و دوسرے صحابی نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز دو پہر میں پڑھا کرتے تھے، اور عشاء کا وقت جب سورج باقی رہتا تھا، اور مغرب جب سورج ڈوب جاتا تھا، اور عشاء میں کبھی دیر کر اور کبھی بخلت اور صبح اندھیرے میں پڑھتے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور ظہر اور عصر کی نمازوں کی دُوبہ رکعتوں میں آہستہ آہستہ سورہ فاتحہ کے ساتھی سورہ پڑھتے تھے کبھی کبھی کوئی آیت سنانی بھی دیتی تھی مغرب میں سورہ المرسلات پڑھی اور کبھی سورہ طور پڑھی، عشاء میں اذا السماء انشقت اور وائسین والآخرین قرات کی ہے، اور صبح میں سورہ طور پڑھی ہے۔

۱۔ صحیح مسلم باب اوقات الصلوٰۃ خمس ۲۔ صحیح بخاری باب وقت الظہر عند الزوال ۳۔ صحیح بخاری باب وقت الصبح اذا جمع الناس او تأخروا، ۴۔ الصحاب باب الفرة فی الظہر والعصر والمغرب والنار والغیر بروایات متعددہ،

اس قسم کی اور بیسیوں روایتیں ہیں اور روایتوں پر کیا موقوف ہو، اس وقت سے آج تک تمام امتیان محمد رسول اللہ صلعم علیہ تو اتر دوست و دشمن سب کے نزدیک ناقابل تردید حجت ہو، تہجد نفل ہو گئی، لیکن کیوں؟ نماز بچکانہ کی تکمیل کے بعد صلوٰۃ اللیل (تہجد کی نماز) جو پہلے فرض تھی عام امت کے لئے نفل ہو گئی، چنانچہ پوری آیت یہ ہو،

اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِكَ اَشْمُسُ	نماز کو اقامت کے بجھکے کے بعد پھڑکی کر
عَسَى الْيَلُ وَقرآن الْبُحْرَانِ	(ظہر، عصر، مغرب) رات کی تاریکی تک
قرآن الْبُحْرَانِ مَشْهُودًا، وَمِنَ	اور صبح کی قرات قائم کر، بیشک صبح
الْيَلِ فَتَجِدَ بِهِ نَافِلَةً	کی قرات میں حضور ہوتا ہے، اور رات
لَكَ بِعَسَى اَنْ يَّبْجَنَكَ	کے حصہ میں تو اٹھ کر (اوقات مقررہ)
رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا،	زیادہ نماز پڑھنا یہ کہ تجھ کو تیرا رب قابل

تعریف مقام میں اٹھائے،

(اسراء - ۹)

غور کرو کہ جب تک اوقات مقرر نہ ہوئے تھے، رات کو دیر تک نماز اور نماز میں جتنا زیادہ قرآن پڑھا جاسکے پڑھنے کا حکم تھا، گویا یہ پانچوں وقت کی ایک ہی وقت میں نماز تھی یعنی نماز کی پانچ قسموں والا پھول ابھی تک غنچہ کی طرح ورق بر ورق تھا، جب دو اور تین وقتوں کی نماز میں الگ الگ ہوئیں تو ان کے بقدر رات کی طویل نماز میں تخفیف ہو گئی، اور حکم آیا کہ

لے چونکہ بعض مستشرقین نے (انسائیکلو پیڈیا آف اسلام نقطہ صلوٰۃ) دانستہ یا نادانستہ طور پر اوقات نماز میں غلطی پھیلانی چاہی، اس لئے اتنی تنسیل کی ضرورت پڑی، تاکہ ان کی غلط فہمی دور ہو جائے،

قَافِرٌ وَاٰمَنٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ، یعنی قرآن سے اس قدر حقہ پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو، اس کے بعد اس آیت پاک میں جب اقامتِ صلوٰۃ کے اوقات پنجگانہ کا ذکر آیا تو رات کی نماز کی تہجیکی فرضیت ساقط ہوگئی، یہاں ایک قابلِ ذکر بات اور بھی ہے اور وہ یہ کہ شاید یہ آیت پاک اوقات نماز کی تکمیل کی آخری اطلاع ہے، کیونکہ اس کے نازل ہونے سے پیشتر قدیم فرض نماز تہجد نفل نہ اور نفل ہوگئی،

قِسْمہ انسان کا کوئی کام جس طرح زمانہ سے خالی نہیں ہو سکتا جس کی بنا پر اوقات نماز کی تعیین کی گئی ہو، اسی طرح مکان سے بھی خالی نہیں ہو سکتا، جب انسان کوئی کام کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا منہ کسی نہ کسی سمت ہوگا، اگر نماز میں کسی خاص سمت کا تعیین نہ ہوتا، اور یہ عام اجازت دینا کہ جس کا جدھر چاہے منہ کر کے نماز ادا کرے، تو جماعت کی یکسانی کا شیرازہ درجہم برجم ہو جاتا، نمازیوں کی وحدتِ صوری قائم نہ رہتی، بلکہ اگر ایک ہی مسجد میں ایک ہی وقت میں کوئی پوز کوئی پچھم، کوئی اُتر اور کوئی وکُن رخ کر کے کھڑا ہوتا تو یہ وحدتِ نظام کے خلاف ہونے کے علاوہ اچھا خاصہ مشحکہ انگیز تماشا بن جاتا، اس لئے ہر مذہب میں عبادت کے لئے کوئی نہ کوئی سمت خاص کر لی گئی ہو، صائبی (ستارہ پرست) قطبِ شمالی کی طرف منہ کرتے تھے، کہ ساروین وہی ہے جو نظر آنے کے باوجود اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا بلکہ برقرار رہتا ہے، آفتاب پر سورج کی طرف منہ کرتے ہیں، آتش پرست آگ کو سامنے رکھتے ہیں، اور بت پرست کوئی

لے میجر مسلم جلد اول باب وجوب قرآنہ انا تم حدیث ابیح فصل فانک لد فصل، نیز دیکھ نفع الباری جلد اول ص ۳۹۳، لے الرود علی النبیین لابن تیمیہ،

نہ کوئی بُت آگے رکھ لیتے ہیں، اکثر شامی قومین مشرق کی طرف رخ کرتی تھیں، یہاں تک کہ یروشلم کے ایک فرقہ اسیٰ نے آفتاب کے مطلع کو قبلہ بنالیا تھا، شامی عیسائی بھی اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے یعنی اسرائیل میں بھی قبلہ مندری تھا، توراۃ سے حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسماعیلؑ اور حضرت یعقوبؑ کا یہ دستور معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہان عبادت کرنا چاہتے تھے، اس کو چند پتھروں سے گھیر کر خدا کا گھر بیت ایل بنالیتے تھے، قرآن مجید میں ہے کہ بنی اسرائیل جب مہرین تھے، تو حضرت موسیٰؑ کے ذریعہ سے ان کو حکم ہوا تھا کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنائیں اور نماز ادا کریں،

وَابْعَثُوا آبَاؤُكُمْ قَبْلَكَ وَقَالُوا
الصلوة، (یونس۔ ۹۰) کھڑی کرو،
اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ کرو، اور نماز

بیت المقدس کے قبلہ ہونے کا ذکر عہد قدیم کے مجموعہ مصحف میں متعدد موقعوں پر آیا ہے

حضرت داؤدؑ کے زبور میں ہے

لیکن میں جو ہوں سو تیری رحمت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤں گا، اور تجھ سے ڈر کر
تیری مقدس بجلی کی نظرت تجھے سجدہ کروں گا۔ (۵-۷)

سلاطین اول میں جو،

جب تیرا گروہ (ژوئی) کے لئے اپنے دشمن کے برخلاف نکلے، جہاں کہیں تو انہیں بھیجے
اور ذراوند کے آگے دھانکے، اس شہر کی طرف جس کو تو نے پسند کیا، اور اس گھر کی طرف

جس نے تیرے نام کے لئے بنایا۔ (۴۴-۴۵)

اسی صحیفہ میں آگے چل کر ہے۔

اور اس زمین کی طرف جو تو نے ان کے باپ دادوں کو دی، اور اس شہر کی طرف جسے تو

جس لیا اور اس گھر کی طرف جو میں نے تیرے نام کے لئے بنایا تجھ سے دعا کرتا ہوں۔

اہل عرب میں کعبہ کو وہی حیثیت حاصل تھی جو بنی اسرائیل میں بیت المقدس کو تھی، اس لئے

اہل عرب کا قبلہ کعبہ تھا، اس تمام تفصیل سے قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح ہوتی ہے،

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّجُهَا
اور ہر ایک امت کا ایک قبلہ ہے، جو بھرو

فَاسْبِقُوا إِلَىٰ الْبَيْتِ
منہ پھیرتی ہے، تو اے مسلمانو! نیکیوں

کی طرف دوڑو،

(بقرہ ۱۲۵)

اد پہلے کے بیان سے واضح ہوا ہو گا کہ دنیا کے تین مذاہب میں تین قسم کے قبلے تھے، ستارہ پرست

یا ستارہ پرستی سے متاثر پرستش کے لئے کسی وقت کسی ستارہ کو قبلہ بناتے تھے، مثلاً آفتاب پرست

آفتاب کے طلوع کے رخ یعنی مشرق کو، اور صابئی (ستارہ پرست) قطب شمالی کو، عناصر پرست

اپنی پرستش کے عنصر یعنی آگ، یا کسی دریا یا کسی بت کو قبلہ قرار دیتے تھے، موحدین اپنی مرکزی مسجد کو

قبلہ سمجھتے تھے،

ابراہیمی قوموں میں اس قسم کی مرکزی مسجدیں دو تھیں، مسجدِ قہصی (بیت المقدس) اور مسجدِ حرام

(خانہ کعبہ) پہلی مسجد کی تولیت حضرت اسحقؑ اور ان کی اولاد کے سپرد ہوئی تھی، اس لئے وہ ان کا

قبلہ تھی، دوسری مسجد کے متولی حضرت اسماعیلؑ اور ان کے بیٹے تھے، جنھوں نے اس کو قبلہ بنایا تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں رہے، خانہ کعبہ کی طرف اس طرح منہ کر کے کھڑے ہوتے تھے، کہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں سامنے پڑ جاتے تھے لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ صورت ممکن نہ تھی، کیونکہ بیت المقدس مدینہ سے شمال اور خانہ کعبہ جنوب کی طرف واقع تھا تاہم چونکہ کعبہ کے قبلہ ہونے کی اب تک اجازت نازل نہیں ہوئی تھی، آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، کہ وہی انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ گاہ تھا لیکن آپ کی طبعی خواہش یہ تھی کہ اس تازہ ملت ابراہیمی کے لئے وہی ابراہیمی مسجد (خانہ کعبہ) قبلہ قرار پائے جس کی تولیت اس کے بانی (حضرت ابراہیم) کی طرف سے بنی اسماعیل کے سپرد ہوئی تھی، چنانچہ سورہ بقرہ کے وسط میں اس کے متعلق احکام نازل ہوئے جن میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ خدا کو کسی خاص جہت اور سمت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ بے سمت ہے، اور سب سمتیں اسی کی ہیں،

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَآيُنَا
اور خدا ہی کے لئے ہے پورب اور پچم، تو

تَوَلَّوْا فَاَنْتُمْ وَجْهٌ لِلّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ
جہہ رخ کرو اور وہی خدا کا منہ ہے

وَاسِعٌ عَلِيمٌ
بیتک اللہ بڑی گنجائش اور وسعت

(بقرہ-۱۴۲) والا، اور بڑے علم والا ہے،

اس کی گنجائش اور وسعت میں ہر سمت داخل ہے، اور ہر جہت کی اس کو خبر ہے، یہ آیت کریمہ قبلہ کے تعین کی ایسی تشریح کو جس سے شرک کا شائبہ پیدا ہو سکے قطعاً غلط قرار دیتی ہے، دوسری آیت میں بھی یہی مضمون ادا ہوا ہے،

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ
بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان (مسلمان) نون

کو ان کے اس قبلہ سے کس نے ہٹا دیا،

جس پر وہ تھے، اگدے کہ پورب اور کچم

دونوں خدا کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہو

سیدھا راستہ دکھاتا ہو

مَا وَكَلْنَاهُمْ عَنْ قِبَلِهِمُ الْمَثَبَ لَنَنْصُرَهُنَّ

عَلَيْكُمْ أَقُلْ لِلَّهِ الشُّرُوقُ وَ

الْمَغْرِبُ طَيِّبُنَا مَنِ يَنْسَأْ

إِلَىٰ جِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، (بقہ ۱۰)

یہود جن کو سب سے زیادہ یہ اعتراض تھا کہ مشرقی مسجد یعنی بیت المقدس کو چھوڑ کر مغربی مسجد یعنی خانہ کعبہ کو کیوں قبلہ قرار دیا گیا، ان کو خطاب کر کے فرمایا،

نیک ہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب

کی طرف پھیرو، البتہ نیک یہ ہے کہ خدا،

قیامت، فرشتوں، کتاب اور پیغمبروں

پر ایمان لائے اور اپنی دولت کو انکی

محبت کے باوجود (یا خدا کی محبت پر)

رشتہ داروں، یتیموں، غریبوں، مسکینوں

سائلوں اور غلاموں کو (آزاد کرانے میں)

دے، اور ناز پڑھے، اور زکوٰۃ دے

(نیک یہ ہے) جو اپنے وعدہ کو پورا کرتے

ہیں اور سختی اور تکلیف اور جنگ میں صبر

کرتے ہیں، یہی وہ ہیں جو سچے ہوئے

بَلِّسَ الْبِزَّانُ تَوَلَّوْا وُجُوهَكُمْ

قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ

الْبَيْتَ الَّذِي أَمَرَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ النَّبِيِّنَ

وَإِنِّي أَمَّا عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي

الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

وَابْنِ السَّبِيلِ لَا وَالسَّائِلِينَ

وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ

وَآتَىٰ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ لِعَهْدِهِمْ

إِذَا عَاهَدُوا وَأَجَابَ الصَّابِرِينَ

فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ

اَبَسُّ اُولَئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوا اَوْ يَتَّبِعُوا (نقص ۲۱۷) اور یہی پرہیزگار ہیں،

اس تصریح سے یہ اچھی طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ اسلام میں قبلہ کی کیا حیثیت ہے، قبلہ یعنی وہ سمت یا جگہ جس کا رخ کیا جائے فی نفسہ عبادت کے لئے کوئی ضروری چیز نہ تھی، لیکن چونکہ نمازوں میں اُمت کے نظام وحدت کو قائم رکھنے کے لئے کسی ایک رخ کی تخصیص کی جاتی تھی اس لئے اُمت میں خانہ کعبہ کے قبلہ بنانے کا حکم ہوا،

قَوْلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
اَلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
فَلْيُؤَدُّوا لِحُجَّتِكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ (نقص ۲۱۷)

پس تو اپنا منہ مسجد حرام (خانہ کعبہ) کی
طرف پھیر، اور تم لوگ جہاں بھی ہو سہی
کی طرف اپنے منہ پھیرو،

اسلام نے قبلہ کے لئے کسی خاص سمت کا نہیں، بلکہ ایک مرکزی مسجد کا انتخاب کیا جس کا چاروں طرف چاروں سمتوں سے نماز پڑھی جاسکے، اس طرح مشرق، مغرب، جنوب، شمال سب بیک وقت مسلمانانِ عالم کا قبلہ بن جس سے ایک لطیف رمزیہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کے خدا کی طرح ان کا قبلہ بھی بے جہت ہے، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سمت کے تعین سے اس سمت کی مرکزی چیز (مثلاً آفتاب یا قطب شمالی وغیرہ) کی مسجدیت اور عبودیت کا جو تخیل پیدا ہوتا تھا اور جس سے بت پرستی، اور ستارہ پرستی کا رولج ہو گیا تھا، اس کا کلیتہً خاتمہ ہو گیا،

لیکن یہ مرکزی مسجد بیت المقدس کے بجائے مسجد حرام (کعبہ) قرار دی گئی جس میں بہت سی مصلحتیں تھیں،

۱۔ یہ ضرور تھا کہ قبلہ کوئی ایسی چیز ہو جس کی طرف ہر شخص ہر جگہ سے ہر ملک میں منہ پھیر سکے
ایسی چیز یا تو کوئی مصنوعی شے ہو سکتی تھی، مثلاً کوئی چراغ، کوئی مومی شمع، کوئی تصویر، کوئی مجسمہ،
کوئی کتاب، جیسا کہ اوپر گزر چکا، بعض اہل مذاہب ان چیزوں کو سامنے رکھتے تھے، جن کی و
پرستش کرتے تھے، مثلاً بت، مجسمہ آگ، پانی، آفتاب وغیرہ اشیاء و عناصر کو اکب ظاہر ہے کہ
اسلام اگر ایسا کرتا تو وہ بھی کھلی ہوئی بت پرستی میں گرفتار ہو جاتا، دوسری صورت یہ تھی کہ اشیاء
کو نہیں بلکہ سمت کو خاص کیا جاتا، مثلاً شمال یا مشرق کہ پہلی سمت میں جگہ سے نہ ٹپنے والا قطب تھا
اور دوسری چہرہ خورشید کا مطلع اور بیاض سحر کا دیباچہ تھی، دین توحید کے لئے یہ بالکل نامکن تھا،
کہ ستارہ پرستی کے ابطال کے ساتھ ساتھ ستارہ پرستی کے علامات اور امتیازات کو قائم رکھنے
۲۔ یہ کتنا ممکن ہے کہ شمال اور مشرق کو چھوڑ کر جن کی طرف منہ کرنا ستارہ پرستی ہوتی کسی
اور سمت کا انتخاب کیا جاسکتا تھا، مگر یہ کھلی ہوئی بات ہو کہ چار سمتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب
کسی نہ کسی مرتجہ سبب ہی کی بنا پر ہو سکتا تھا، ورنہ خدا کے لحاظ سے تو ہر سمت برابر تھی، اب
بھی سمت اختیار کی جاتی اس کے لئے ضرور تھا، کہ اس کی تحقیق کی کوئی مناسب وجہ بھی ہو
سمت کی تعیین آفتاب یا دوسرے ممتاز ستاروں کے طلوع و غروب کا لحاظ کے بغیر ممکن
ہی نہیں، کیونکہ ہر سمت میں کوئی نہ کوئی مشہور ستارہ ہے جس کی سیدہ سے وہ سمت متعین
کی گئی ہے، اس لئے جو سمت بھی اختیار کی جاتی، اس سے اس سمت کے خاص ستارہ کے
متعلق وجوہ ترجیح کا پیدا کرنا ضروری تھا، اور اس ترجیح سے دین توحید کا دین شرک بنانا لازمی تھا
۳۔ اسی لئے ملتِ براہمی نے ان صورتوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کسی قربان گاہ یا مسجد کو اپنا قبلہ

بنایا، تاکہ شرک کے ہر قسم کے شائبہ سے اس کی نماز محفوظ رہے، حضرت ابراہیمؑ کی بنائی ہوئی مسجدوں میں سے اُن کی نسل نے دُور مرکزی مسجدوں کو محفوظ رکھا تھا، ایک بیت المقدس جسکو حضرت داؤد اور حضرت سلیمانؑ نے اپنے اپنے زمانوں میں بڑے اہتمام سے تیار کرایا، اور بنی اسرائیل کا قبلہ بنی، دوسری مسجد کعبہ جو بنی اسماعیل کا مذہبی مرکز تھی،

ہم۔ اسلام کا دعویٰ ہے کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے پہلے بنا تھا، وہ دنیا میں پہلا گھر تھا خدا کی عبادت کے لئے تعمیر ہوا، اور اس کے معمار خود حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ تھے،

إِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا،

بے شک سب سے پہلا مبارک گھر جو

انسانوں کے لئے (خدا کا) بنا، وہ ہر

جو مکہ میں ہے،

(ال عمران - ۱۰)

وَإِذْ يَفْقُحُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ

مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، (بقیہ - ۱۵)

اور جبکہ ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے،

خانہ کعبہ کا قبلہ ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار عہد اسلام کے یہود کو بھی نہ تھا، چنانچہ

قرآن پاک میں ہے،

وَأَنَّ الَّذِينَ أَقْبَلُوا الْكِتَابَ

لَيَعْلَمُونَ أَنَّكَ الْحَقُّ مِنْ

رَبِّكَ، (بقیہ - ۱۷)

اور جن کو کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں

کہ خانہ کعبہ کا قبلہ ہونا حق ہے (اور وہ)

اُن کے پروردگار کی طرف سے ہے) (ہی)

پولوس (پال)، ایک خطا میں جو گلیتوں کے نام سے لکھا ہے،

کہ یہ لکھا ہے ابراہام (حضرت ابراہیم) کے دو بیٹے تھے ایک (نوطی) (ہاجرہ) سے، دوسرے
 آزاد (سارہ) سے، پر وہ جو نوطی سے تھا، (اسماعیل) جسم کے طور پر پیدا ہوا، اور جو آزاد سے
 (اسحق) سو وعدہ کے طور پر یہ باتیں پیش بھی مانی جاتی ہیں، اس لئے کہ یہ عورتیں دو وعدہ ہیں ایک
 سینا پٹا (حضرت ہاجرہ مصر کی تھیں، اور سینا مصر کے راستہ میں ہی) پر سے جو ہوا وہ نرے
 جنتی ہیں، یہ ہاجرہ ہے کیونکہ ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے اور اب کے یروشلم (بیت المقدس) کا
 جواب جزا اور یہی اپنے لڑکوں کے ساتھ غلامی میں ہی پراور کا یروشلم آزاد ہے، (گلیتوں کے

نام ۲۲-۲۶، باب ۴)

اس اقتباس سے یہ واضح ہو گا کہ عیسائیت کا بانی بھی اس بھید سے آگاہ تھا کہ یروشلم اور
 بیت المقدس (عرب کا کوہ سینا) ایک دوسرے کا جواب ہیں، اب کے یروشلم سے ظاہر ہوتا
 ہے کہ یروشلم نیا ہے، اور بیت المقدس پرانا، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں عورتیں دو وعدہ تھیں،
 یعنی ان کی اولاد کے متعلق حضرت ابراہیم سے خدا نے دو وعدے کئے تھے، ہاجرہ کا وعدہ
 کوہ سینا پر ہوا تھا جب وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ مصر سے آرہی تھیں، اور راستہ میں سینا پڑتا
 اس وعدہ کے مطابق ہاجرہ کی غلام اولاد نے عرب میں عبادت کا ایک مرکزی گھر تعمیر کیا،
 اور یہ غلام اس پرانے مرکزی گھر کے متولی ہو گئے، یہ گھر بعد کو بنی اسرائیل کے نزدیک ان کے
 مرکزی عبادت گاہ بیت المقدس کا پورا جواب تھا، سارہ کے وعدہ کا یہاں ذکر نہیں ہے لیکن
 یہ معلوم ہے کہ بیت المقدس کی تولیت بنی اسرائیل کو عطا ہوئی تھی، گویا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پیشتر تک خدا کا عہد بیت المقدس اور بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، چونکہ بنی اسرائیل نے اپنی

بغاوت، تفرقہ، سرکشی اور قساوت کے سبب سے اس عہد کو توڑ دیا تھا، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد خدا نے ان کو متنبہ کیا جس کا ذکر سورہ اسراء کی آیتوں میں ہے، اور جب بنی اسرائیل پر اس تنبیہ کا کچھ اثر نہ ہوا تو خدا نے ان سے اپنا عہد توڑ کر نبو اسحاق کا وہ عہد شروع کیا جو تین سو پندرہ ہجرت کے متعلق باندھا گیا تھا،

معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس (مقدس مقام) میں نماز ادا کرنا اور اس کے چند سال بعد خانہ کعبہ کا قبلہ بنانا، گویا بنی اسرائیل کے عہد کی شکست اور نبو اسحاق کے عہد کی ابتدا کا اعلان تھا، جیسا کہ اس کتاب کی تیسری جلد میں بسلسلہ معراج

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي اسْرَحَىٰ بِعَبْدِهِ	پاک ہو وہ خدا جو اپنے بندہ کو رات
يَكْسِرُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى	کے وقت مسجد حرام (خانہ کعبہ) سے
الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي حَتَّ	مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) تک لے گیا
بِأَرْكَانِهِ لَهَا، (بنی اسرائیل)۔	جس کی چاروں طرف ہم نے برکت پائی

کی تفسیر میں لکھا گیا ہے،

تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ بیت المقدس جو عہد اسرائیلی کا نشان تھا، اسلام کے بعد اس قبلہ ہونے کی شان باقی نہیں رہی، بلکہ حضرت ابراہیمؑ کی وہ مسجد قبلہ بنائی گئی، جس کا تعلق عہدِ نبوی سے تھا، (یعنی خانہ کعبہ) وہ عہد کیا تھا؟ اس کی تفصیل یہ ہے،

وَإِذْ بَنَىٰ إِبْرَاهِيمُ رِبْعَهُ	اور جب خدا نے چند باتوں میں ابراہیمؑ
بِحِمَايَةٍ فَاتَّهَمَهُنَّ قَالَتْ بَنِي	کو آنا یا تو اس نے ان باتوں کو پورا

خدا نے کما میں تجھ کو لوگوں کا پیشوا بنانا

والا ہوں، (ابراہیم نے) کہا اور میری

نسل میں سے (خدا نے) فرمایا میرے

خالموں کو شامل نہ ہو گا، اور جب ہم نے

گھر (کعبہ) کو لوگوں کے اجتماع کی جگہ

اور امن بنایا، اور تم ابراہیم کے گھر سے

ہونے کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ

اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد

کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے

والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع

کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کیلئے

جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا

قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي مَا كُنَّا لَآ

بِنَآئِلٍ عَمْدٍ اِلٰى الظَّالِمِيْنَ

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَآءً

لِلنَّاسِ وَامْنًا وَاٰخِذًا

مِمَّا هُوَ اِبْرٰهِيْمُ مُصَلًّیًا

وَعِمْدًا نَّآ اِلٰی اِبْرٰهِيْمَ

وَاسْمَاعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ

لِلطَّٰلِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَ

الرُّكَّعِ السُّجُودِ

(بقیہ - ۱۵)

غرض یہ رمز الہی تھا جو ہزاروں برس پہلے سے خدا کے علم میں تھا، اور جس کی بنا پر رسول

صلعم کی ہجرت کے بعد عالم کار و معاشی مرکز بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ قرار پایا، جو تاریخی

حیثیت سے وہ گھر تھا، جہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے توحید کی آواز بلند کی تھی، اور جو

دنیا میں اس لحاظ سے خدا کا سب سے پہلا گھر تھا، اور روحانی حیثیت سے وہ گھر قبلہ قرار پایا جو

اس دنیا میں عرش الہی کا سایہ اور زمین پر حظیرۃ القدس کا عکس تھا، اس لئے حکم ہوا،

اور تو جہاں بھی مجھے مسجد حرام ہی کی طرف

وَمِنْ حَآئِلٍ خَوَّجَتْ قَوْلِيْكَ

شَطْرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (بقرہ: ۱۸) منہ کر،

درحقیقت ہر مسلمان کا فرض یہ ہے کہ وہ بھی اسی جگہ کھڑا ہو کر فریضہ عبودیت ادا کرے
جہاں حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے تھے، لیکن چونکہ ہر مسلمان کو ہر جگہ اور ہر وقت ایسا کرنا ممکن نہیں تو
کم از کم نماز کے وقت ادھر رخ ہی کر لے، ورنہ ظاہر ہے کہ خدا کی رحمت اور اس کی توجہ ہر طرف
برابر ہے، اسی لئے قبلہ کی تعیین کے موقع پر فرمایا:

فَاَيُّهَا النَّبِيُّ اَوَّاخَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ (بقرہ: ۱۸) پس جدھر منہ پھیرو ادھر ہی خدا کا منہ ہے

خانہ کعبہ کی دیواریں اور اس کی چھت کسی مسلمان کا معبود و سچو نہیں، نہ مشرکوں کی بت
اور ستارہ پرستوں کی طرح نماز و دعا میں قبلہ سے خطاب ہوتا ہے، نہ اس سے کچھ مانگا جاتا ہے،
نہ اس کی دہائی دیجاتی ہے، نہ اس کو خدا سمجھا جاتا ہے، اور نہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خدا اس کے
اندر بیٹھا ہے، خانہ کعبہ کی دیواریں اگر (بالفرض) ٹوٹ جائیں، اس کی چھت گر جائے، اور صرف
فضا باقی رہ جائے، تب بھی کوئی بدلہ نہ ملے گا، اسی طرح خود خانہ کعبہ کے اندر جا کر بلکہ اس کی چھت
پر کھڑے ہو کر بھی نماز جائز ہے، اگر سمت قبلہ کا پتہ نہ لگ سکے تو جدھر قبلہ کا گمان ہو ادھر ہی
نماز پڑھی جاسکتی ہے، سواری میں نفل نماز ہر سمت جدھر سواری جا رہی ہو پڑھ سکتے ہو، لڑائی کی
حالت میں سخت خوف کی صورت میں بھی نماز کے لئے قبلہ کی قید نہیں رہتی، یہ باتیں ان تمام
مشرکہ غلط فہمیوں کی جو خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے سے پیدا ہو سکتی تھیں قطعی تردید کرتی ہیں اور یہی
اس باب میں دین محمدی کی تکمیلی حیثیت ہے،

لہٰذا صحیح بخاری کتاب التفسیر بقولہ باب قوله عز وجل فان خفتهم فوجلا اور کتبنا،

یہ قبلہ گویا مسلمانوں کا ارضی مرکز، قلب ابرہہی کے پیروہو نے کاعلی ثبوت دہیا کے سنا
 مودعون کی پہلی یادگار محمد رسول اللہ کے پیروہو نے کاشعار اور مسلمانان عالم کی وحدت کا
 شیرازہ ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رخ کرنے کو قبول اسلام کی علامت
 قرار دیا، اور فرمایا کہ جو ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور ہمارے ہاتھ کا ذبح کیا
 ہو جانور کھائے، وہ مسلمان ہے۔ اگر خیال کے پر پرواز سے اڑ کر اور فضاے آسمانی کی نیلگو
 سطح پر کھڑے ہو کر دنیا کے مسلمانوں کو نماز کی حالت میں کوئی شخص دیکھے تو نظر آئے گا کہ قبلہ
 مرکزی نقطہ ہے جس کے چاروں طرف تمام مسلمانان عالم دائرہ کی صورت میں خدا کے آگے
 صفت بستہ اور سر بسجود ہیں،

رکعتوں کی تعداد ایک قیام اس کے بعد رکوع پھر سجدہ اس مرتب صورت کا نام ایک رکعت ہے
 نماز میں کم از کم دو رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ چار مقرر کی گئیں صبح کو دو، ظہر عصر اور عشا کے وقت
 چار چار، اور مغرب میں تین، ایک رکعت کی مستقل نماز نہیں رکھی گئی، اور نہ چار سے زیادہ رکعتیں
 رکھی گئیں کیونکہ مصلحت یہ تھی کہ نماز اتنی مختصر ہو کہ دل میں ذرا اثر بھی پیدا نہ ہو سکے، نہ اتنی لمبی
 کہ انسان کو بد دل بنا دے، ایک رکعت کی نماز اتنی مختصر تھی کہ اس سے قلب میں خضوع و خشوع
 پیدا نہ ہوتا، کیونکہ صرف چند سکندھ میں تمام ہو جاتی اور چار سے زیادہ رکعتوں کی نماز بد دلی کا باعث
 ہوتی، کیونکہ دیر لگنے کی وجہ سے جی گھبرا جاتا، اس لئے فرض نماز کی رکعتیں دو سے کم اور چار سے
 زیادہ نہیں رکھی گئیں،

کہ میں مسلمانوں کو جو بے اطمینانی اور بے سرو سامانی تھی اور جس طرح کفار کے ڈر سے چھپ چھپ کر وہ نماز پڑھتے تھے، اس کے لحاظ سے اُس وقت نماز میں زیادہ رکعتیں ہونا ممکن تھا، اسی لئے کہ معظمہ میں ہر نماز صرف دو رکعتوں کی تھی جب مدینہ منورہ آکر اطمینان نصیب ہوا تو ظہر، عصر اور عشا میں چار چار رکعتیں کر دی گئیں لیکن مسافر کے لئے وہی دو رکعتیں قائم رہیں کیونکہ اس کی عارضی پریشان حالی باقی رہتی ہے، جو اس تخفیف کی علت تھی، حضرت ابن عباسؓ کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ مقیم کے لئے چار رکعتیں ہیں، مسافر کے لئے دو اور بجا خوف ایکٹے، اس سے ظاہر ہوا کہ اطمینان کی زیادتی اور کمی کی بنا پر ان رکعتوں کی تعداد گھٹتی بڑھتی ہے،

مغرب اور صبح کی نماز میں قیام و سفر دونوں حالتوں میں یکساں ہیں، مغرب کی تین رکعتوں کا آدھا ٹکڑا نہیں اور صبح میں خود دو رکعتیں ہیں، ان میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ لیکن مغرب اور صبح میں یہ تین اور دو رکعتیں کیوں ہیں؟ اسکی گہرہ کشائی اُم المؤمنین حضرت عائشہؓ نے فرمائی ہے، ”مغرب میں تین اس لئے ہے کہ وہ دن کا وتر ہے، اور صبح میں دو اس لئے کہ اس میں دو رکعتوں کے بڑھانے کے بجائے قرأت لمبی کر دی گئی ہے۔“

حضرت عائشہؓ کے ارشاد میں تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے، گذر چکا ہے کہ عین طلوع اور غروب کے وقت نماز کی مانگت اس لئے کی گئی ہے کہ یہ کفار و آفتاب پرستوں

۱۔ صحیح بخاری باب الحجۃ و صحیح مسلم صلوٰۃ المسافر و مسند ابن خلیل جلد ۴ صفحہ ۲۴۱ و ابن خزیمہ و ابن جان و بیہقی
 (فتح الباری جلد اول صفحہ ۳۹۳) ۲۔ صحیح مسلم صلوٰۃ المسافر ۳۔ مسند احمد بن حنبل ۴۔ ۲۴۱

ان کی عبادت کا وقت تھا، مغرب کی نماز غروب آفتاب کے بعد فوراً ہوتی ہے، اس لئے عزو
ہے کہ اہل توحید آفتاب پرستی کے شرک سے پوری برأت ظاہر کریں، اسی لئے اس وقت کی
نمازین رکعتوں کی تعداد وہ رکھی گئی جس سے خدا کے واحد اور وتر ہونے کا ثبوت مل سکے،
یہ عدد واحد تو ہو نہیں سکتا کہ اس سے خضوع و خشوع اور تائید کا مقصد فوت ہوتا، دو کا عدد بھی
نہیں ہو سکتا کہ یہ زوج اور جوڑا ہے، طاق نہیں، بنا بریں توحید کا رمز آشکارا کرنے والا ہے
قریب ترین طاق عدد تین ہی ہے جس سے خدا کا واحد ہونا اور وتر ہونا دونوں باتیں ثابت
ہوتی ہیں، نیز نماز کے خشوع و خضوع کا کمال بھی فوت نہیں ہوتا جو ایک رکعت ہونے میں
فوت ہو جاتا، اس لئے مغرب میں رکعتوں کی تعداد تین رکھی گئی، اور چونکہ آفتاب کا کامل دوا
و انحطاط جس کو غروب کہتے ہیں، اسی وقت ہوتا ہے، اس لئے اس توحید کے رمز کو اسی وقت
آشکارا ہونا چاہئے، اس مفہوم کی تشریح اُس حدیث کے الفاظ سے بھی ہوتی ہے جس میں ^{عزمت}
صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر نماز کی تاکید فرمائی ہے،

اَوْ تَرَوْا اَهْلَ الْقُرَانِ فَاَنْ
اللّٰهُ وَتَرْجِعْ لَوْ تَرَوْ
اے قرآن والو! وتر (طاق) پڑھا کرو
کیونکہ خدا بھی (وتر (طاق) ہے، اور
وتر (طاق) کو پسند کرتا ہے،
(ابوداؤد)

صبح کا وقت وہ دلکش وقت ہے جب انسان پورے آرام اور سکون کے بعد

سے سحر مسلم النبی عن المسلموۃ فی الاوقات الثلث، اے عشا، کی بعد کی وتر نماز کو بھی وتر اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ
طاق ہوتی ہے، یعنی تین جوہرات کی وتر ہے،

ہوتا ہے، یہ بڑا سانا وقت ہوتا ہے طبیعت موزون ہوتی ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، تمام ظلم اس وقت سراپا اثر اور مجہم کثرت نظر آتا ہے، اس لئے یہ وقت نماز و دعا کے لئے خاص طرح سے موزون ہے، اور قرآن مجید میں اس کے اس خاص امتیاز کا ذکر ان نظموں میں کیا گیا ہے،

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا،
صبح کی نماز کی قرأت کا وقت حضور

کا ہوتا ہے،

(ہی اسرائیل - ۹)

اس بنا پر شریعت محمدیہ نے اس وقت کی نماز میں رکعتوں کی تعداد کے بجائے ان کی صلی کثرت کو پیش نظر رکھا، یعنی کتنی تو دو ہی رہیں، مگر حکم دیا گیا کہ قرأت لمبی کر دی جائے، اور سورتیں بڑی بڑی پڑھی جائیں، چنانچہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور نمازوں کی ایک رکعت میں تقریباً پندرہ آیتیں تلاوت فرماتے تھے، مگر صبح کی نماز میں ساڑھے آیتوں سے لیکر ستر آیتوں تک قرأت کرتے تھے، اور اسی نسبت سے رکوع و سجود بھی ہوتا تھا،

رکعتوں کی تعداد اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت متواترہ سے ثابت ہے، اور تمام مسلمان اس تواتر پر بلا استثناء عمل بھی ہیں، تاہم اس کا غلط اشارہ قرآن پاک میں نماز خوف سے ظاہر ہوتا ہے، جس میں یہ حکم ہے کہ اسلامی فوج کے دو حصے ہو جائیں، پہلے اگلا حصہ امام کے پیچھے کھڑا ہو کر ایک رکعت ادا کرے اور دوسرا دشمن کے مقابل کھڑا رہے، پھر اگلا حصہ دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے، اور دوسرا امام کے پیچھے اگر ایک رکعت ادا کرے، اس طرح امام کی دو رکعتیں ہو جاتی ہیں، اور مقتدیوں کی جماعت کے ساتھ ایک ایک، اور اگر دوسری رکعت کا موقع ملتا ہے تو دوا رکعت

لے صحیح مسلم کتاب السنۃ باب الترویۃ ۳۷ مسلم کتاب السنۃ باب اختلاف الرکان السنۃ و تفسیرہا فی تمام،

کے ساتھ اور یہ ممکن نہ ہو تو اشاروں سے علیحدہ علیحدہ ادا کرتے ہیں جب نماز خوف میں قصر کی دو کتبیں ثابت ہوئیں، تو اہل کتبیں چار ہوں گی، اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ قصر چار ہی رکعت والی نمازوں میں ہے نماز قصر کی آیات سورہ نسا کے چند ہوں رکوع میں ہیں،

نماز کے آداب باطنی [قرآن پاک اور احادیث نبویہ میں نماز کے لئے متعدد و لفظ آئے ہیں، مثلاً صلوٰۃ، عبادت، اور ذکر الہی، اور یہ الفاظ خود نماز کے روحانی خصوصیات و آداب کو ظاہر کرتے ہیں، نماز جسم و روح دونوں کی عبادت ہے، اگر اس میں جسم کی حرکت کے ساتھ دل کی خبیثات شامل نہ ہوں، اور روح میں بہتر از پیدا نہ ہو جائے تو ایسی نماز کُل بے رنگ اور شراب بے کیف سے زیادہ نہ ہوگی،

اقامت صلوٰۃ نماز پڑھنے کے لئے قرآن پاک میں جا بجا اقامت صلوٰۃ نماز کو قائم کرنا) کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی صرف نماز پڑھنے کے نہیں، بلکہ نماز کو اس کے آداب و ارکان و سنن کیساتھ ادا کرنے کے ہیں، چنانچہ خوف کی حالت میں جہاں نماز کے بعض آداب ارکان و شرائط کو معاف کر دیا گیا ہے، اس کے بعد ہی یہ کہا گیا ہے **وَإِذَا أَطْمَأْنَنُوا فَاذْكُرُوا الصَّلَاةَ** پھر جب تم کو اطمینان ہو جائے تو نماز کو قائم کرو اس سے معلوم ہوا کہ اقامت صلوٰۃ یعنی نماز کو قائم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ نماز کو اس کے تمام آداب و ارکان و شرائط کے ساتھ بجالایا جائے اس بنا پر نماز

۱۔ احادیث میں نماز خوف کی بہت سی صورتیں ہیں، جن میں سے ہر متحدہ نے اپنی اپنی دلیل کے رو سے ایک ایک صورت کو مخصوص کر لیا ہے، مگر محدثین میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب صورتیں جائز ہیں، میرا ناقص خیال یہ ہے کہ یہ سب مختلف صورتیں لڑائی کے مختلف حالات کی بنا پر ہیں جب جیسی صورت پیش آئی اس کے مطابق نماز ادا کی گئی،

جنگ میں اشاروں سے نماز ادا کرنے کا مسئلہ امام بخاری اور بعض محدثین کا ہے،

مین اطمینان، ارکان کا اعتدال، باطنی خضوع و خشوع ملحوظ رہنا چاہیے جس کے بغیر ناز قیام
رہتی ہے،

قنوت، نماز کے آدابِ باطنی میں دوسری چیز قنوت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، (بقبرہ-۳۱) اور خدا کے سامنے ادب سے کھڑے ہو،

صحابہؓ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت اُتری تو

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا کہ یہ کیسوی اور نماز کے باطنی آداب کے خلاف

تھا، قرآن پاک میں جس قنوت کا حکم دیا گیا ہے وہ عجیب جامع لفظ ہے، لغت میں (دیکھو) لسان

العرب اس کے حسبِ ذیل معنی ہیں، چپٹ رہنا، بندگی کرنا، دعا مانگنا، عبادت کرنا، کھڑے

رہنا، دیر تک کھڑے رہنا، عاجزی کرنا، نماز کے جس قنوت کا اس آیت میں ذکر ہے، اس کے

متعدد معنوں میں سے ہر معنی نماز میں مقصود ہے، کیونکہ نماز میں ذکر و قرات، تسبیح و استغفار، سلام

و تشہد کے سوا تمام انسانی ضرورتوں اور باتوں سے خاموشی ہوتی ہے، وہ خدا کی بندگی بھی ہے

دعا و بھی ہے عبادت بھی ہے، اس میں دیر تک قیام بھی ہے، اور عاجزی کا اظہار بھی ہے اگر

ان میں سے کوئی بھی کسی نماز میں کم ہو تو اسی قدر نماز کے اوصاف میں کمی ہو جائے گی،

خشوع، تیسری چیز خشوع ہے، چنانچہ قرآن پاک میں نمازیوں کی یہ صفت آئی ہے:

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ

خَاشِعُونَ ۝ (مومنون-۱)

نماز میں خضوع و خضوع کرتے ہیں

خشوع کے لغوی معنی یہ ہیں، بدن جھکا ہونا، آواز پست ہونا، آنکھیں نیچی ہونا یعنی ہر ادا سے

سکنت، عاجزی اور تواضع ظاہر ہونا، (لسان العرب) اس لئے نماز خدا کے سامنے اپنی مسکین
 بچا رگی اور افتادگی کا اظہار ہے، اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو گویا نماز کی اصلی غرض فوت ہو گئی،
 تبثّل، تبثّل کے اصل معنی سکٹ جانے کے ہیں، اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں خدا کے
 سوا ہر چیز سے سکٹ کر صرف خدا کا ہو جانا، ظاہر ہے کہ یہ ایک مسلمان کی زندگی کا حقیقی نصب العین
 ہے، مگر قرآن پاک میں جہاں اس کا حکم ہے، سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی حالت
 سے متعلق ہے، چنانچہ سورہ زمل میں ہے،

لَا يَأْتِيَنَّكَ الْمَزْمِلُ ۖ فُحَايِلِد
 إِلَّا قَدِيدًا ۖ لَا تَصْفَحْهُ وَأَوْثَقِ
 مِنْهُ قَبِيلًا ۖ أَوْزِدْ عَلَيْهِ
 وَرَتِيلَ الْقُرْآنِ تَكْتِيلًا ۖ إِنَّا
 سَنُلْقِيْكَ عَلَيْهِ قَوْلًا ثَقِيلًا ۖ
 إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ
 وَطْأً وَأَوْمٌ قَبِيلًا ۖ إِنَّا لَكَ
 فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۖ
 وَادْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ
 إِلَيْهِ تَبَتَّلًا ۖ

اے کلی اور تھنے والے! تھوڑی دیر
 کے سوا تمام رات اٹھ کر نماز پڑھ، ادا
 رات یا اس سے کچھ کم و بیش اور اس
 میں قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، ہم تجھ پر
 ایک بھاری بات اتارنے والے
 ہیں، بیشک رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے
 میں طمانیت قلب کا زیادہ موقع ہے
 اور قرآن سمجھ کر پڑھنے کے لئے زیادہ
 موزون ہے، تیرے لئے دن کو بڑھ
 فرصت ہے، اپنے پروردگار کا نام
 لے اور ہر چیز سے سکٹ کر اکیٹ ہو جانا

یعنی نماز کی حالت میں خدا کا ذکر کرتے وقت اس کی عظمت اور اپنی عاجزی کے سوا
 ذہن سے تمام خیالات نکل جانے چاہئیں، صحیح مسلم میں حضرت عمرو بن عبسہؓ سے روایت
 ہے کہ مجھے آنحضرت ﷺ نے جو نماز سکھائی اس کے متعلق یہ فرمایا کہ وضو کر کے جب کوئی نماز کیلئے
 کھڑا ہوا، پھر خدا کی حمد کی، شاک کی، اور خدا کی اس بزرگی کا اظہار کیا، جس کا وہ سزاوار ہے، اور اپنے
 دل کو خدا کے لئے ہر چیز سے خالی کر لیا (وقع قلبہ اللہ) تو وہ نماز کے بعد ایسا ہو جاتا ہے
 جیسے اس کی مان نے اس کو اسی وقت پید کیا ہو، یہ حدیث گویا اسی آیت کی تفسیر ہے،
 تضرع، تضرع کے معنی زاری اور عاجزی اور عاجزی کے ساتھ درخواست کرنے
 کے ہیں، (لسان العرب) نماز میں بندہ پر عاجزی، زاری اور عجز و الحاح کے ساتھ سوال کرنے
 کی کیفیت طاری ہونی چاہئے، ورنہ اس حکم پر عمل نہ ہوگا،

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً
 تم اپنے پروردگار کو مسکنت اور زاری

(اعراف - ۷۰) کے ساتھ اور دھیمی آواز سے پکارو،

اخلاص، نماز کے باطنی سنن و آداب کا اصلی جوہر اخلاص ہے یعنی یہ کہ نماز سے مقصود
 خدا کے سوا کوئی اور چیز نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو نماز نماز نہیں، بلکہ ریاء اور نمائش ہوگی اور
 بعض اہل حق کے نزدیک شرک لازم آئے گا، فرمایا،

وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ
 اور تم ہر نماز کے وقت اپنے رخ کو

مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ
 ٹھیک رکھو اور خدا کو اخلاص کے

لے صحیح مسلم قول باب الاوقات التي تبنى عن الصلوة فيها،

لَعْلَعُ الدِّبْنَ ط (اعلوات - ۳)

ساتھ پکارو،

اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں اخلاص کا پیدا کرنا اس کی تکمیل کے لئے ضروری ہے،
ذکر نماز خدا کی یاد کے لئے ہے، اگر دل میں کچھ اور زبان پر کچھ ہو، تو خدا کی حقیقی یاد نہ
ہوگی، اسی لئے فرمایا،

آقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، (طہ - ۱) میری یاد کے لئے نماز کھڑی کر،

ظاہر ہے کہ یاد صرف زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، اس کے ساتھ دل کی
میت اور قلب کا حضور بھی ہونا چاہئے، اور یہی نماز کی بڑی غرض ہے،
فہم و تدبیر، نماز میں جو کچھ پڑھا جائے، اس کے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے، اگر بے پروائی
کی وجہ سے معنوں کی طرف دل متوجہ نہ ہوا، تو اس سے دل پر کچھ اثر نہ ہوگا، اسی لئے نشہ
کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت کی گئی ہے، کہ اس حالت میں سمجھنے والا دل شرابی کے
پہلو میں نہیں فرمایا،

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، (نساء - ۷) نماز کے قریب نہ جاؤ، جب تم نشہ

میں ہو، یہاں تک کہ دانا ہوش آجائے

(کہ جو تم کو اس کو سمجھو،

اس آیت پاک نے یہ واضح کیا کہ نماز میں جو کچھ پڑھا جائے اس کے سمجھنے کی بھی ضرورت
ہے، اسی بنا پر آپ نے نیند کے غلبہ کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی ہے، کہ اس میں
بھی انسان فہم اور تدبیر سے عاری ہو جاتا ہے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جب تم پر نیند غالب آئے تو سو جاؤ، کیونکہ اگر نیند کی حالت میں نماز پڑھو گے تو ممکن ہے کہ دعا کے بجائے اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگو۔ دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا نماز کو جب نیند آئے تو سو جانا چاہئے، تاکہ وہ جو کتاب ہے وہ سمجھے۔ حاکم کی سند رک میں ہے، اگر اپنے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر اس طرح نماز پڑھے کہ جو وہ کتاب ہے اس کو سمجھتا بھی ہے یہاں تک کہ نماز ختم کر لے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اسی دن وہ مان کے پیٹ سے پیدا ہوا۔

یہ نماز کے وہ باطنی آداب ہیں جن کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی جس طرح نماز کے ظاہری شرائط سے غفلت برتنا، نماز سے غفلت ہی اسی طرح نماز کے ان باطنی آداب کا لحاظ نہ کرنا بھی نماز سے غفلت ہے، اور اس لئے اس آیت ذیل کے مصداق دونوں ہیں،

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ

پس بھٹکار ہو ان نمازیوں پر جو اپنی نماز

عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

سے غفلت برتتے ہیں جو دکھاوے

الَّذِينَ هُمْ يُسَاهَوْنَ ۖ (عَنْ ۱)

کی نماز پڑھتے ہیں،

ذرا ان الفاظ پر غور کیجئے "ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غافل ہیں بھٹکار ہو" نمازی ہونے کے باوجود نماز سے غافل ہونے کے یہی معنی ہیں، اگر نماز کے لئے جو ظاہری آداب، مثلاً وقت کا لحاظ، اور اسے ارکان میں اعتدال وغیرہ اور جو باطنی آداب مثلاً خشوع و خضوع، تضرع و ذرا

لے مسلم کتاب الصلوٰۃ باب من نقص فی صلاتہ جلد ۱ صفحہ ۲۹۳ سے بخاری و ابوداؤد و مسند احمد عن انسؓ سے مستدرک (ترغیب و ترہیب حافظ منذری جلد اول صفحہ ۱۷ مصر) اس سے ان مسلمانوں کو جو عربی زبان نہیں سمجھتے عبرت حاصل کرنی چاہئے، اور چاہئے کہ نماز میں جو سورتیں اور دعائیں وہ پڑھتے ہیں، ان کے معنی ذہن نشین کر لیں، اور یہ ہر مسلمان کے لئے بہت آسانی سے ممکن ہو، بشرطیکہ وہ تھوڑی توجہ کرے،

اور فہم و تدبر وغیرہ ضروری ہیں، ان سے نماز میں تغافل برتا جائے،

نماز کے گزشتہ آداب کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تعلیمات اور عملی مشا
ہیں جن میں آپ نے نماز کی اصلی حقیقت کو آشکارا کیا ہے، ایک دفعہ مسجد نبوی میں ایک شخص نے آپ کو
منہایت عجلت میں نماز پڑھی، آپ نے فرمایا اے شخص اپنی نماز پھر پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی
اس نے دوبارہ اسی طرح نماز ادا کی، آپ نے پھر وہی ارشاد فرمایا، جب تیسری دفعہ بھی ایسا ہی
ہوا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ! کیسے نماز پڑھوں؟ فرمایا اس طرح کھڑے ہو، اس طرح قرا
کرو، اس طرح اطمینان و سکون کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرو۔

نماز میں سر اٹھا کر اوپر دیکھنا خشوع کے خلاف ہے، اس سے انسان کی توجہ مٹی، اور حضور
قلب میں خلل پڑتا ہے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں سر اوپر اٹھا کر نہ دیکھا کرو، کیا
تجسّس یہ ذہنیں کہ تمھاری نظر پھر واپس نہ آ سکے؟ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک بندہ نماز میں کسی
طرف مہمت نہیں ہوتا خدا اس کی طرف مہمت رہتا ہے، اور جب وہ خدا کی طرف سے مہمت
پھیر لیتا ہے، تو خدا بھی اپنا منہ اس کی طرف سے پھیر لیتا ہے، طہرائی میں ہے کہ آپ نے ارشاد
فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہو، تو وہ خدا کی طرف پوری طرح متوجہ رہے
یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جائے اور نماز میں منہ پھیر کر ادھر ادھر نہ دیکھو، کیونکہ جب تک
تم نماز میں ہو خدا سے باتیں کر رہے ہو، مسند بزاز میں ہے کہ جب بندہ نماز میں ادھر ادھر دیکھتا

۱۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم والبداء و کتاب الصلوٰۃ، ۲۔ مسند احمد عن جابر بن سمرہ، ۳۔ مسند احمد جلد ۵ ص ۲۶۲
والبداء و باب الالتفات فی الصلوٰۃ، ۴۔ طہرائی فی الاوسط عن ابی ہریرہ بخلاف کذا لعمال جلد ۴ ص ۱۱۱

تو خدا فرماتا ہے تو کہ ہر دیکھتا ہے کیا تیرے نزدیک مجھ سے بھی بہتر کوئی چیز ہے، تو میری طرف دیکھتے
دوسری دفعہ بھی خدا ہی فرماتا ہے پھر تیری دفعہ جب اس سے یہ حرکت صادر ہوتی ہے تو خدا
اس کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔

ایک دفعہ آپؐ فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے، صحابہ نے دریافت کیا
کہ یا رسول اللہ نماز کی چوری کیا ہے، فرمایا رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرنا، اور خشوع نہ ہونا، ایک دفعہ
آپؐ نماز سے مانع ہو کر آخری صفت کے ایک شخص کو آواز دی کہ اے فلاں تو خدا سے نہیں ڈرتا
کس طرح نماز پڑھتا ہے، جب کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے باتیں کرتا ہے پس
سوچنا چاہئے کہ اس سے کس طرح باتیں کرتے؟ صحیح مسلم میں ہے کہ آپؐ فرمایا کہ کیا تو نماز بھی اچھی
طرح نہیں پڑھتا، کیا نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے تو یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کس طرح نماز پڑھ رہا ہے
تو اپنے ہی فائدہ کے لئے نماز پڑھتا ہے، نماز کی حالت میں تھوکتا اور خصوصاً سامنے تھوکتا، اوجہ
خلاف ہے، آپؐ صحابہؓ سے فرمایا کہ نماز کی حالت میں خدا تمہارے سامنے ہوتا ہے، تو کیا تم
پسند کرتے ہو کہ تم اس کے سامنے تھو کو؟ دوسری روایتوں میں ہے کہ آپؐ فرمایا نماز میں کوئی
شخص سامنے نہ تھو کہ اس وقت وہ خدا سے باتیں کرتا ہوتا ہے، مسلم کی ایک اور روایت
میں ہے کہ آپؐ فرمایا نماز میں خدا تمہارے منہ کے سامنے ہوتا ہے۔

لے کنز العمال جلد ۱۷ صفحہ ۱۷۱ مسند احمد میں قنادہ، وادری باب میں لا یم الکوع والہجد، وابن ابی شیبہ، وابن خزیمہ، وابن
جہان، وعبد بن حمید، وعبد الرزاق، وطبرانی فی الاوسط، واخیر نفع بعض روایتوں میں نہیں ہے، لے مستدرک حاکم
فی السنن جلد اول صفحہ ۱۷۱، علی شرط مسلم، لے صحیح مسلم کتاب السنن باب الاخرین السنن، لے صحیح مسلم کتاب السنن
باب النبی عن الباقی فیما، وحاکم فی المستدرک والبوداؤد، لے صحیح بخاری، وحاکم کتاب السنن، والماجد، والبیہقی، والنسائی، وابن

نازین سکون اور اطمینان پیدا کرنے کی بھی آپ نے ہدایتیں فرمائی ہیں، ارشاد ہوا کہ جب ناز ہو رہی ہو (اور تم باہر سے آؤ) تو دوڑ کر مست آؤ، بلکہ اس طرح آؤ کہ تم پر سکون اور وقار طاری ہوئے اس سے اول تو یہ مقصود ہے کہ خود اس شخص پر سکون و اطمینان طاری رہے، دوسرے یہ کہ اُس کی دوڑ یا چال سے دوسرے نمازیوں کے سکون میں خلل نہ آئے، اسی طرح بے اطمینانی کے اگر طبعی اسباب ہوں تو نماز سے پہلے اُن سے بھی فراغت کر لیجائے، مثلاً جھوک ہو اور کھانا رکھا ہو، اور ادھر جماعت کھڑی ہو رہی ہو، تو پہلے کھانا کھا لینا چاہئے تاکہ ناز اطمینان سے ادا ہو، اسی طرح اگر استنجایا قضاے حاجت کی ضرورت ہو تو پہلے اس سے فراغت کر لیجائے تب ناز پڑھی جائے،

آغاز اسلام میں لوگ نماز کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر سلام کا جواب دیتے تھے، لیکن منہ اگر یہ اجازت منسوخ ہو گئی، ایک صحابی نے جن کو اس کی خبر نہ تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ نماز میں سلام کیا، اور جب آپ نے جواب نہ دیا، تو نماز کے بعد انھوں نے اس کا ذکر کیا فسرمایا،

إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشَفْلَةٍ، نماز میں اور ہی مسرفیت ہوتی ہی،

ناز پڑھتے وقت ایسے کپڑے پہنتا یا سامنے ایسا پردہ لٹکا تا جن کے نقش و نگار دین و دل کو ہو جائے، اور توجہ بہت جائے مگر وہ ہے ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گل بوٹوں کی ایک

سہیحو مسلم باب استحباب ایتان الصلوۃ بوقار، سہیحو بخاری و سلم و ابوداؤد و ترمذی باب کریمۃ الصلوۃ بحضرة الطحطاوی، سہیحو مسلم و ابوداؤد و موطا سے امام الک و ترمذی و حاکم فی الصلوۃ، سہیحو مسلم باب تحريم الکلام فی الصلوۃ،

چادر اوڑھ کر ناز پڑھی پھر فرمایا اس کے گل بوٹوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا، اس کو ابوجہم (تاجر کا نام) کے پاس لیجاؤ اور انجانے سادہ چادر لے آؤ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عائشہؓ نے سانسے دیوار پر ایک منقش پردہ لٹکا دیا تھا آپ نے ناز پڑھی تو خیالات میں کیسوئی نہ رہی، آپ نے اسکو اتروا دیا ناز کے اوقات کی تعیین میں بھی یہ اصول مد نظر رکھا گیا ہے، کہ وہ ایسے ہونے چاہئیں جن میں نسبت سکون میسر ہوتا ہو، اسی لئے ظہر کی ناز کا اہلی وقت اگرچہ فوراً بعد زوال ہونا چاہئے تاہم چونکہ اس وقت گرمی سخت ہوتی ہے، اس لئے ذرا توقف کا حکم دیا گیا، گرمی کے دنوں میں چونکہ اور بھی زیادہ شدت ہوتی ہے، اس لئے فرمایا کہ یہ دوپہر کی گرمی جہنم کی آگ ہے، اس لئے ذرا ٹھنڈک کے بعد ظہر کی ناز پڑھو،

فَاتِ الصَّلٰوۃَ مَشْهُوۃً مَّحْضُوۃً
کیونکہ ناز میں حضورؐ ہوتا ہی

ناز کی روحانی کیفیت کا سب سے اعلیٰ منظر یہ ہے کہ انسان پر ایسی حالت طاری ہو جاے کہ اُسے معلوم ہو کہ وہ اس وقت خدا کے سامنے کھڑا ہے، گزر چکا ہے کہ ایک شخص نے آپؐ سے دریافت کیا تھا کہ احسان کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو تو تم کو یہ معلوم ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم خدا کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تم کو بہر حال دیکھ رہا ہے۔ کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ناز میں رقت طاری ہو جاتی تھی، اور چشم مبارک سے آنسو نکلنے لگتے تھے، ایک صحابی جنھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو ایک دفعہ دیکھا تھا، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناز میں ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روئے

اصحیح مسلم باب کراہۃ العنوفۃ فی ثوب لما اعلامہ صحیح بخاری و مسلم کتاب اللباس، التلخیص فی ثوبہ
صحیح مسلم باب التہی عن الاوقات، التلخیص،

صحیح بخاری
کتاب اللباس

اور اگر نمازیہ نماز ہو تو وہ انسان کی روحانی اور اخلاقی اصلاحات کا کتنا مؤثر ذریعہ ہے، اسی لئے قرآن پاک نے نماز کی محافظت یعنی پابندی اور آداب کیساتھ ادا کرنے کو ایمان کا نتیجہ بتایا ہے،

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
وَهُمْ عَلَى صُلَىٰ
يُؤْمِنُونَ بِهِمْ وَهُمْ عَلَى صُلَىٰ
وہ قرآن کو ماننے ہیں، اور وہ اپنی نماز

محافظت میں، (النعام-۱۱)

نماز کی اس نگہداشت اور محافظت کے دو معنی ہیں، اور دونوں یہاں مقصود ہیں یعنی ایک تو اس کے ظاہری شرائط کی تعمیل اور دوسرے اس کے باطنی آداب کی رعایت،

نماز کے اخلاقی امتدنی | نماز تو درحقیقت ایمان کا ذائقہ، روح کی غذا اور دل کی تسکین کا سامان ہے مگر
اور معاشرتی فائدہ | اسی کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کے اجتماعی، اخلاقی، تمدنی، اور معاشرتی

اصلاحات کا بھی کارگر آ رہا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اخلاق و تمدن و معاشرت کی جتنی اصلاحیں وجود میں آئیں ان کا بڑا حصہ نماز کی بدولت حاصل ہوا، اسی کا اثر ہے کہ اسلام نے ایک ایسے بدوی، وحشی اور غیر تمدن ملک کو جس کو پہننے اور ہنسنے کا بھی سلیقہ نہ تھا، چند سال میں ادب و تہذیب کے اعلیٰ معیار پر پہنچا دیا، اور آج بھی اسلام جب افریقہ کے وحشی سے وحشی ملک میں پہنچ جاتا ہے، تو وہ کسی بیرونی تعلیم کے بغیر صرف مذہب کے اثر سے، اہم مذہب تمدن ہو جاتا ہے ہندو قوموں میں جب وہ پہنچ جاتا ہے، تو ان کے تخیل کو بلند سے بلند تر، پاکیزہ سے پاکیزہ تر بنا دیتا ہے اور ان کو اخلاص کی وہ تعلیم دیتا ہے جس کے سبب سے ان کا وہی کام جو پہلے مٹی تھا، اب کسیر بن جاتا ہے۔ ۱۔ نماز کے ان معاشرتی فائدوں میں بالکل ابتدائی چیز ستر و پوشی کا خیال ہے انسان کا

شرم و حیا کی نگہداشت کے لئے اپنے جسم کے بعض حصوں کو چھپانا نہایت ضروری ہے، عجب کے بدو اس تہذیب کے واقف تھے، بلکہ شہروں کے باشندے بھی اس سے بے پروا تھے، یہاں تک کہ غیر قریشی عورتیں جب حج کے لئے آتی تھیں تو اپنے کپڑے اتار دیتی تھیں اور اکثر تنگی ہو کر طواف کرتی تھیں، اسلام آیا تو اس نے ستر پوشی کو ضروری قرار دیا، یہاں تک کہ بغیر اس ستر پوشی کے ٹھکے نزدیک نماز ہی درست نہیں، آیت نازل ہوئی،

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ (اعلایہ) ہر نماز کے وقت اپنے کپڑے پہنو،

مردوں کے لئے کم از کم ناف سے گھٹنے تک اور عورتوں کے لئے پیشانی سے لیکر پاؤں تک چھپانا نہایت ضروری قرار پایا، اس تعلیم نے جاہل اور وحشی عربوں کو اور جہان جہاں اسلام گیا، وہاں کے برہنہ باشندوں کو ستر عورت پر مجبور کیا، اور نماز کی تاکید نے دن میں پانچ دفعہ ان کو اس فرض سے آشنا کر کے ہمیشہ کے لئے ان کو ستر پوش بنا دیا، افریقہ اور ہندوستان میں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے لباسوں پر ایک نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہو جاسکتا ہے کہ اسلام نے تمدن کے اس ابتدائی سن میں دنیا کی کتنی بڑی مدد کی ہے، دوسری طرف متمدن قومیں نیز زینت اور حسن و آرائش اور تمدن کی بے اعتدالی سے بھجائی پر آتی ہیں، مرد و گھٹنوں سے اونچا لباس اور عورتیں نیم برہنہ یا نہایت باریک لباس پہنتی ہیں، نماز ان کی بھی اصلاح کرتی ہے اور ان متمدن قوموں کو اعتدال سے تجاوز نہیں کرنے دیتی، چنانچہ عورتوں کو تیز خوشبو لگا کر مسجد میں جانے سے منع فرمایا، اور بے حیائی کے کپڑوں کے پہننے سے عموماً روک دیا ہے، اور کم دیا ہے کہ ستر عورت کے بغیر نماز نہیں ہوتی،

۲۔ اس کے بعد تمدن کا دوسرا ابتدائی سبق طہارت اور پاکیزگی ہے، جو اسلام کے اولین احکام میں سے ہے، اقرآن کے بعد دوسری ہی وحی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس میں یہ حکم تھا،

وَتَيَّا بَكَ فِطْرَتَكَ (مدہ-۱) اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ،

چنانچہ اسلام نے اس طہارت اور پاکیزگی کے اصول مقرر کئے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے اس کے حدود متعین فرمائے، اور نماز کی درستی کے لئے یہ ضروری قرار دیا کہ انسان کا بدن اس کے کپڑے اور اس کی ناز پڑھنے کی جگہ نجاستوں اور آلودگیوں سے پاک ہوں، اہل عرب کو دوسری وحی تو مومن کی طرح طہارت و نفاست کی مطلق تیز تھی یہاں تک کہ ایک بہو نے مسجد نبوی میں آکر سب کے سامنے بیٹھ کر پیشاب کر دیا، صحابہ اس کو مارنے کو ڈیٹے اپنے ان کو روکا، اور اس بد کو اپنے پاس بلا کر نہایت مہربانی سے فرمایا کہ یہ ناز پڑھنے کی جگہ ہے، اس قسم کی نجاستوں کے لئے یہ موزون نہیں ہو، اور صحابہ سے فرمایا کہ اس نجاست پر پانی بہا دو، ایک دفعہ ایک قبر کے پاس سے آپ گزرے تو فرمایا کہ اس قبر والے پر اس لئے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، غرض اس تعلیم نے جو ضرورت ناز کے لئے تھی، اہل عرب اور عام مسلمانوں کو پاک و صاف رہنے کا خوگر بنایا، اور استنجاء بیت الخلا اور طہارت کے وہ آداب سکھائے جن سے آج کی بڑی بڑی تمدن تو میں بھی نجاستوں سے اپنے بدن، کپڑے اور مکان کو صاف رکھنے کی تعلیم دی، جو صحابہ طہارت کا اہتمام کرتے تھے، خالصتہً ان کی مدح فرمائی،

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَحَفُّوا

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُكَلِّفِينَ

(توبہ - ۱۳)

اس مسجد میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پسند

کرتے ہیں کہ وہ پاک وصاف رہیں

اور اللہ تعالیٰ پاک وصاف رہنے والوں

کو پیار کرتا ہے؛

جب اسلام نے طہارت و پاکیزگی کو خدا کے پیار کرنے کا ذریعہ ٹھہرایا تو اس نعمت سے

محرومی کو کون پسند کر سکتا ہو،

۳- نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنے جسم اور اعضا کے پاک اور ستھرا رکھنے

پر مجبور کرتی ہو، دن میں عموماً پانچ دفعہ ہر نمازی کو منہ ہاتھ پاؤں جو اکثر کھلے رہتے ہیں ان کے

دھونے کی ضرورت پیش آتی ہے، ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرنی ہوتی ہو، ایک

ڈاکٹر نے مجھ سے یہ کہا کہ آج کل کے جراثیم کے نظریہ کی بنا پر بہت سی بیماریاں ناک کی ناک

کے ذریعہ جراثیم کے بدن کے اندر جانے سے پیدا ہوتی ہیں اور ناک کے نتھنوں کو پانی ڈال کر

صاف کرنے سے یہ جراثیم دور ہوتے ہیں،

دنیا میں اسلام کے سوا اور کوئی مذہب نہیں ہے جس نے ناک میں پانی ڈالنا ضروری

قرار دیا ہو، حالانکہ طبی حیثیت سے یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ

اسلام کے احکام کس قدر طبی اصول پر مبنی ہیں، نمازیوں کو پنجوقتہ وضو کی ہدایت کی اہمیت اس وقت

اور بڑھ جاتی ہے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم نازل ہوا اس ملک میں بھان پانی سب سے زیادہ

کیا ب ہے،

اہل عرب اور خصوصاً بدو و انتون کو بہت کم صاف کرتے ہیں جس سے گندہ دہنی اور بدنائی کے علاوہ طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کی اتنی تاکید فرمائی ہے کہ گویا وجوب کے قریب پہنچ گئی اور فرمایا کہ اگر کسی امت پر یہ شاق نہ گذرے تا تو میں اس کو ضروری قرار دیتا۔

اسی پانی کی کمی کی وجہ سے اہل عرب نہاتے کم تھے، ان کے کپڑے عموماً اون کے ہوتے تھے، وہ محنت مزدوری کرتے تھے جس سے پسینہ میں شرابور ہو جاتے تھے، اور چونکہ ایک کپڑے کو ہفتوں پہنے رہتے تھے اس لئے جب مسجد میں نماز پڑھنے آتے تو ان کے بدن اور کپڑوں سے بدبو آتی تھی، اس بنا پر اسلام نے ہفتہ میں کم از کم ایک مرتبہ جمہ کو نماز سے پہلے غسل کرنے کی بڑی تاکید کی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

غسل یوم الجمعة واجب علی

جمہ کے دن نہانا ہر مانع پر ضروری

کل محتلم (بخاری کتاب الجمعة)

ہے،

اسی کے ساتھ اس دن دھلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو ملنا، اور صفائی و نظافت کے دوسرے امور کو مستحسن قرار دیا، بعض حالات میں غسل کرنا فرض قرار دیا جس کے بغیر کوئی نماز مکمل ہی نہیں فرمایا۔

اور اگر تم ناپاک ہو گئے ہو تو نہا کر آجھی

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

طرح پاک ہو جاؤ،

(مائتہ ۲۰۵)

۴۔ انسان کی کامیاب علی زندگی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اس کے تمام کام مقررہ

اوقات پر انجام پائیں انسان فطرۃً آرام پسند اور راحت طلب پیدا ہوا ہے، اس کو پابندِ اوقات بنانے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے بعض کاموں کے اوقات جبراً مقرر کر دیئے جائیں جیسا کہ کاروبار کے کاموں میں آپ کو یہ اصول نظر آتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دیکھے کاموں کے اوقات بھی اُن کی خاطر مقرر کر لیتا ہے اور اس طرح اُس کی زندگی باقاعدہ ہو جاتی ہے، اور اُس کا وقت فضول برباد نہیں ہوتا، نماز کے اوقات چونکہ مقرر ہیں، اس لئے وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں، مخصوصاً نماز باجماعت کے، اُن کے اوقات خود بخود منظم ہو جاتے ہیں، ان کے دن رات کے کام باقاعدہ انجام پاتے ہیں، اور نماز کے اوقات اُن کے کاموں کا معیار ہو جاتے ہیں، وقت پر سونا اور وقت پر اٹھنا اُن کے لئے ضروری ہو جاتا ہے، مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی کا مقولہ ہے،

الصلاة ميكالخصم اوفى في
بجھ ومن طفت فقد علمتم
نماز ایک پیمانہ ہے جس نے اس سے
پورا ناپا، اس کو پورا ناپ کر دیا جائیگا
اور جس نے ناپنے میں کمی کی تو میں کمی

ناپنے والوں کی سزا معلوم ہے،

اس قول کے جہان اور مطلب ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز ہر مسلمان کے کام کا پیمانہ ہے، اسی سے اس کی ہر چیز ناپی جا سکتی ہو،

۵۔ طب اور حفظانِ صحت کے اصول سے رات کو سویرے سونا اور صبح کو طلوعِ آفتاب

سے پہلے بیدار ہونا جس درجہ ضروری ہے وہ مخفی نہیں، جو لوگ نماز کے پابند ہیں وہ اس اصول کی خلاف ورزی کبھی نہیں کر سکتے، جب تک رات کو وقت پر سویا نہ جائیگا، صبح کو وقت پر آنکھ نہیں کھل سکتی یہی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نماز عشا کے بعد بے کار باتیں کرنے سے اور قہہ کمانی کرنے سے منع فرمایا ہے، تاکہ وقت پر سونے سے وقت پر آنکھ کھل سکے، اور صبح خیزی مسلمانوں کی عادت ہو جائے، اور صبح کو مؤذن کی پر تاثیر آواز:-

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، سونے سے نماز بہت بہتر ہے،

ان کو بے تابانہ اپنے خواب کے بستر سے اٹھا دے،

۶۔ ایک مسلمان جو نماز پڑھتا ہے، جب کبھی غلطی سے یا بشری کمزوری سے اس کا قدم ڈلگتا ہے تو رحمت الہی اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے، اس کو اپنے فعل پر مذمت ہوتی ہے، اس کو اپنے خدا کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، وہ لوگوں سے اس بنا پر شرماتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ نمازی ہو کر اس قسم کے افعال کا مرتکب ہوتا ہے، اس کے پاؤں بدی کے راستہ پر پڑتے وقت کا پتہ تین، غرض نماز انسان کے اخلاقی حاسہ کو بیدار کرتی ہے، اور برائیوں سے بچاتی ہے، اور خود خدا نے نماز کا وصف یہ بیان کیا ہے،

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْفِي عَنِ الْفَحْشَاءِ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں

وَالْمُنْكَرِ (عنکبوت - ۵) سے روکتی ہے،

۷۔ نماز متعل ہوش بیداری اور آیات الہی میں تدبر اور غور خدا کی تسبیح و تہلیل اور اپنے لئے دعا

۱۔ بخاری کتاب الصلوٰۃ باب ما کرہ من اسر عبد العشاء،

معفرت کا نام ہے اس لئے وہ تمام چیزیں جو انسان کی عقل و ہوش اور فہم و احساس کو کھو دینا
کی حقیقت کی منافی ہیں اسی لئے اس وقت بھی جب شراب کی ممانعت نہیں ہوئی تھی، سکو
پی کر نشہ کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہ تھا،

نشہ کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ،

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ

یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو، جو کچھ تم کہتے ہو،

تَعْلَمُونَ أَمَا تَقُولُونَ، (نساء۔)

اس بنا پر ایک نماز کا پابند تمام ایسی چیزوں سے جو اس کی عقل و ہوش کو کم کر دیں قطعاً
پرہیز کرے گا،

۸۔ مذہبی بلکہ سیاسی حیثیت سے بھی اسلام کو سب سے زیادہ مخلصین اور منافقین کے امتیاز

کی ضرورت تھی، قانونِ ان دونوں گروہوں میں کوئی امتیاز نہیں کر سکتا تھا، احکام میں سچ

ایک ایسی چیز ہے جس کے اہلِ عوبادت سے خوگر تھے، اس کے ساتھ وہ ان کے مذاق

کی چیز تھی، خلافِ ان کا اجتماع ایک میلے کی صورت اختیار کر لیتا تھا، جو عرب کے تمدن کا ایک لازمی

جزء تھا، فخر و امتیاز کے موقعے بھی اس میں حاصل ہو سکتے تھے، گو اسلام نے اس کی اصلاح کر دی

ذکوٰۃ بھی کوئی قدرِ فاضل نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اکثر منافقین متمول تھے اور یہ جاوید فخر کا بھی ذریعہ ہو سکتی

اسکے ساتھ یہ عرب کی فطرتِ طبعی بھی ان میں ہو سکتی تھی، فقر کیا تھمدی کا جذبہ بھی فطری ضرورتِ عمومی تھا

کی ضرورت تھی، روزہ بھی اسکا میا نہیں قرار دیا جاسکتا کیونکہ روزہ میں پیچھے چوری کھا پی لینے کا موقع پائی

حاصل ہو سکتا ہے، صرف نماز ایک ایسی چیز ہے جو ان دونوں گروہوں میں قدرِ فاضل ہو سکتی تھی

چنانچہ قرآنِ پاک نے اسی فریضہ میں سستی کو منافقین کی خاص پہچان قرار دیا،

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ فَمُنِّمًا

اور جب نماز پڑھنے کو اٹھتے ہیں تو کہیں

کُساٰی ۱۱ (نساء-۲۱)

کے ساتھ اٹھتے ہیں،

نیز فرمایا،

وَأَيُّهَا الْكَلْبَاءُ إِلَّا عَلَىٰ شِعْرَيْنِ

اور خنوع و خنوع والوں کے علاوہ نماز

سب پر گران ہے،

(بقصہ-۵)

خصوصاً عشا اور فجر کی نسبت کہ یہ راحت کے اوقات ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

منافقین پر فجر و عشا سے زیادہ کوئی

لیس صلاة اقل علی المنافقین

نازگران نہیں ہے،

من البغور والعشائر،

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ جب ہم (صحابہ) کسی کو عشا اور صبح کی نمازوں میں غیر حاضر

پاتے تھے، تو ہم اس سے بدگمان ہو جاتے تھے۔

مدینہ اگر نمازین قبلہ کی تبدیلی جہان اور مصلحتوں سے تھی، وہاں ایک مصلحت یہ

تھی کہ اس سے مخلصین اور منافقین کی تمیز ہو سکے، کہ معطلہ کے لوگ جو کعبہ کی عظمت کے قابل

تھے، بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے، مدینہ میں یہود آباد تھے، جن میں کچھ

مسلمان ہو گئے تھے، وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور کعبہ کی عظمت

تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لئے عرب منافقین کی پہچان بیت المقدس کے قبلہ بنانے سے

یہود منافقین کی پہچان کعبہ کے قبلہ بنانے سے ہو سکتی تھی، چنانچہ قرآن پاک میں ہے،

لَفِ بَنَارِیْ كِتَابٌ مِّنْ فَضْلِ الْعِشَاءِ ذِی الْبَحَاةِ اِنَّ مَدْرَكَ حَاكِمٍ (فی ثمرات الجنان) جلد اول ص ۲۱۱

اور جس قبلہ پر تم تھے اس کو ہم نے قبلہ بنایا لیکن اس لئے تاکہ ہم ان کو جو رسول کی پیروی کرتے ہیں ان سے الگ کر دینا جو اگلے پاؤں پھر جائیں گے اور یہ قبلہ گراں ہوا لیکن ان پر جن کو خدا نے راہ دکھائی

فَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهِمُ الْاِلٰهَ لَكُمْ مِنْ تِلْكَ الْاَمْرِ شَيْءٌ لَنْ نَمُنَّ بِتَقْلُبٍ عَلَىٰ عَقِبَيْهِمْ وَ اِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ بَيِّنَةٌ اِلَّا عَلَىٰ الَّذِي هَدٰىنَا اللّٰهُ (بقرہ-۱۱۷)

یہ پہچان اور شناخت اب قیامت تک قائم رہیگی اسی لئے آپ نے فرمایا کہ جس نے ہمارا ذبیحہ کھایا اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، وہ مسلمان ہے،

۹۔ باطل کی ٹیکست اور حق کی خاطر لڑنا انسان کا فرض ہے، اس فرض کے انجام دینے کے لئے انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہئے، اس تیاری کا نقشہ ہماری روزانہ کی نمازین ہیں چنانچہ (بوداؤ دین ہے،

آنحضرت صلعم اور آپ کا شکر جب پہاڑ پر چڑھتا تھا تو تکبیر اور جب نیچے اترتا تھا تو تسبیح کہتا تھا، نماز اسی طریقہ پر قائم کی گئی،

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُوهُهُ اِذَا عَلَا الشَّامِيَا كَقُرْءَاوَا اِذَا هَبَطَا بِسُحُو اَوْضَعَتِ الصَّلَاةُ عَلَىٰ ذَاكَ، (بوداؤد)

صفت بندی، ایک افسر (رام) کی اطاعت تمام سپاہیوں (نمازیوں) کی باجم محبت اور دستگیری اور ایک تکبیر کی آواز پر پورے صفوں کی حرکت اور نشست و برخاست نمازیوں کر

۱۔ بخاری باب فضل استقبال القبلة،

صغیر جنگ کے اوصاف سکھاتی ہے، اور ان کے قواعد عمل کو بیدار کرتی ہے، جاڑوں میں پانچ وقت وضو کرنا، ظہر کے وقت دھوپ کی شدت میں گھر سے نکل کر مسجد کو جانا، عصر کے وقت ابو دعب کی پچیسویں سے وقت نکل کر خدا کو یاد کرنا، رات کو سونے سے پہلے دعا و زاری کر لینا، صبح کو خواب سحر کی لذت کو چھوڑ کر عبادت میں مصروف ہونا اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ہم فرضی رات و تکلیف سے بے پروا ہو کر عمل کی طاقت اپنے میں پیدا کریں، اور کام کی ضرورت کے وقت احساسِ فرض کے تقاضے کو بجالانا ضروری سمجھیں اور اس کے لئے عارضی تکلیفوں کی برداشت کا اپنے کو خوگر بنائیں، ہفتہ میں ایک دن نماز جمعہ کے لئے شہر کے سب مسلمانوں کا ایک جگہ جمع ہونا، دن رات کے پُر آرام سے پُر آرام وقت میں ممکن تھا مگر اس کیلئے بھی دوپہر کا وقت مقرر کیا گیا تاکہ اس اجتماع اور مظاہرہ میں بھی مسلمان سپاہیانہ خصائص کے خوگر رہیں، اور نماز جمعہ کا ہر پابند شہادت دے گا کہ اس کی اتنی سی یہ عادت مشکلاتِ وقت کے اتفاقات میں اس کے لئے کس قدر مہذب ثابت ہوتی ہے،

۱۰۔ تمام عبادات، بلکہ تمام مذاہب کا اصل مقصد تکمیلِ اخلاق ہے، لیکن اصلاحِ اخلاق کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ نفس ہر وقت بیدار، اور اثر قبول کرنے کے لیے آمادہ رہے، تمام عبادات میں صرف نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو نفس کو بیدار رکھ سکتی ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، اولاً تو ہر شخص پر فرض نہیں ہیں، اس کے ساتھ روزہ سال میں ایک بار فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ کا بھی یہی حال ہے، حج عمر میں ایک بار ادا کرنا پڑتا ہے، اس لئے یہ فرائض نفس کے تنبیہ اور بیداری کا دائمی اور ہر روزہ ذریعہ نہیں ہو سکتے، برخلاف ان کے نمازوں میں پانچ بار ادا کرنی ہوتی ہے، ہر وقت

وضو کرنا پڑتا ہے، سجدہ، رکوع، قیام وقعود، ہجر، خوار، تسبیح و تہلیل، تکبیر و تشہد نے اس کے ارکان و اعمال میں تنوع و امتیاز پیدا کر دیا ہے، جن میں ہر چیز نفس میں تدریجی اثر پذیری کی قابلیت پیدا کرتی ہے، اور ہر چیز میں گھٹنہ میں چند گھنٹوں کے وقفہ سے نفس انسانی کو مبشیر اور قنصلت کو بیدار کرتی ہے، اس طرح نفس کو رات دن تنبیہ ہوا کرتا ہے،

۱۱۔ نماز مسلمانوں میں باہمی الفت و محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، محلہ کے تمام مسلمان جب کسی ایک جگہ دن میں پانچ دفعہ جمع ہوں، اور باہم ایک دوسرے سے ملین تو ان کی بیگانگی دور ہوگی، ان میں آپس میں محبت اور الفت پیدا ہوگی، اس طرح وہ ایک دوسرے کی امداد کے لئے ہر وقت تیار رہیں گے، قرآن پاک نے نماز کے اس وصف اور اثر کی طرف خود اشارہ کیا ہے،

وَالْقُوَّةُ وَاقِمُْوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُسْتَكِبِّينَ لَا مِّنَ الَّذِينَ خَرَقُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شَبِيْعًا	اور خدا سے ڈرتے رہو اور نماز کھڑی رکھو
تَكُونُوا مِنَ الْمُسْتَكِبِّينَ لَا مِّنَ الَّذِينَ خَرَقُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شَبِيْعًا	اور مشرکوں میں سے نہ بنو ان میں سے جنہوں نے اپنے دین میں پھوٹ ڈالی، اور بہت سے جتنے ہو گئے،

(روم - ۴)

اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا اجتماع مسلمانوں کو جماعت بندی اور فرقہ آرائی سے بھی روک سکتا ہے، کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی رہے گی، تو غلط فہمیوں کا موقع کم ملیجے۔
۱۲۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نماز مسلمانوں میں باہمی ہمدردی اور غمخواری کا ذریعہ بھی بنتی ہے، جب امیر و غریب سب ایک جگہ جمع ہوں گے، اور امراء اپنی آنکھ سے غریبوں کو دیکھیں گے،

تو ان کی فیاضی کو تحریک ہوگی، ایک دوسرے کے دکھ درد کی خبر ہوگی، اور اس کی تلافی کی صورت پیدا ہوگی،

ابتداءً اسلام میں اصحابِ مہقر کا ایک گروہ تھا، جو سب سے زیادہ مستحقِ اعانت تھا، یہ گروہ مسجد میں رہتا تھا، صحابہ نماز کو جاتے تو ان کو دیکھ کر خود بخود دھیر دی پیدا ہوتی تھی، چنانچہ اکثر صحابہ کچور کے خوشے لجا کر مسجد میں لٹکا دیتے تھے جس پر یہ گروہ گذراوقات کرتا تھا، اکثر صحابہؓ اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ان لوگوں کو ساتھ لاتے اور اپنے گھروں میں کھانا کھلاتے تھے، اب بھی مساجد خیرات و صدقات کا ذریعہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے،

وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا

اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، (بقرة-۱)

دیا ہے اس میں سے صرف کرتے ہیں

۱۳۔ اجتماعیت چونکہ ایک فطری چیز ہے، اس لئے تمام قوموں نے اس کے مختلف

اوقات اور تہوار مقرر کئے ہیں، جن قوموں کو مذہبی قیود سے آزاد کہا جاتا ہے، ان میں بھی اس

اجتماعیت کی نمائش کلبوں، کانفرنسون، انیورسٹیوں، اور دوسرے جلسوں، جلوسوں، اور

مظاہروں سے کی جاتی ہے، لیکن یہ اجتماعیت جہاں فائدے پہنچاتی ہے، وہاں اپنے مضر اثرات

بھی ضرور پیش کرتی ہے، اجتماعیت کام چاہتی ہے، اگر مفید کام پیش نظر نہ ہو تو وہی رنگ ریلوں

رقص و سرود، شرابخواری، قمار بازی، چوری، بدنظری، بدکاری، رشک و حسد بلکہ قتل و غارت

تک پہنچ جاتی ہے، میلے ٹھیلے، عرس، ہولی، تہوار جن کی مثالیں عرب مشرکوں میں بھی ملتی

اور اب بھی ملتی ہیں، مگر پرنا جائز اجتماع، غرض تمام اجتماعی بدعات بدترین گناہوں اور فسادوں کا مرکز بن جاتے ہیں۔ اب اگر ان خطرناک رسوم کا صرف انسداد ہی کیا جاتا اور ان کی جگہ اسلام کے سامنے کوئی چیز پیش نہ کرتا، تو محض یہ سببی علاج کافی نہ ہوتا، ضرورت تھی کہ وہ اپنے قومی اجتماع کے لئے کوئی مشغلہ مقرر کرے جس سے قلب انسانی اپنی فطری پیاس کو بجھا سکے، اور اجتماعیت پیدا ہو کر بدی کے بجائے نیکی کے رُخ کی طرف بہے، چنانچہ اسلام نے اسی لئے روزانہ عبادت کی عام نمازین، ہفتہ میں جمعہ کی نماز اور سال میں دو دفعہ عیدین کی نمازین مقرر کیں، کہ اجتماعیت کا فطری تقاضا بھی پورا ہو، اور شرکانہ بدیوں اور اخلاقی برائیوں سے بھی احتراز ہو کہ اس اجتماع کی بنیاد ہی دعوتِ خیر پر رکھی گئی ہے، حج کے عالمگیر مذہبی اجتماع میں دوسرے اجتماعی اور اقتصادی مقاصد کے برقرار رکھنے کے ساتھ اس کے مشاغل بھی خدا کے ذکر اور اس کی بارگاہ میں توبہ و انابت کو قرار دیا، اس طرح اسلام کا ہر اجتماع پاکیزگی خیال اور اخلاصِ عمل کی بنیاد پر قائم ہے،

۱۴۔ انسان کی فطرت کچھ ایسی بنی ہے کہ وہ عمرگی کے باوجود تفنن اور تجمُّد کا طالب ہے، لیکن اگر انسان کے دل و دماغ، اعضاء و جوارح ہر وقت اسی ایک کام میں مصروف رہیں تو سکون و اطمینان، عیش و راحت، اور دلچسپی کی لذت، جو ہر عمل کا آخری نتیجہ ہے، مفقود ہو جائے، مفید سے مفید کام سے بھی دنیا چھ اٹھے، اسی لئے قدرت نے اوقات کی تقسیم مناسب طریقے پر کی ہے جس میں انسان کو حرکت و سکون دونوں کا یکساں موقع ملتا رہتا ہو، رات اور دن کا اختلاف اسی بنا پر آیاتِ الہی میں شمار کیا گیا ہے کہ اس تغیر و تبدل نظامِ عالم میں نیرنگی پیدا ہوتی ہے، اور اس تقسیم سے انسانوں میں اپنے ہر کام کی لذت قائم

رہتی ہے، نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو نہ تو ہر لمحہ اور ہر لمحہ انسان پر فرض ہے، اور نہ سال میں ایک دفعہ یا عمر بھر میں صرف ایک دفعہ فرض ہے، بلکہ ہر روز پانچ دفعہ اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، صبح سے کام شروع کیا تو طہر پرا کر توڑ دیا، پھر مشغولیت ہوئی، اور عصر پر پہنچ کر ختم ہوئی، پھر جو سلسلہ چلنا اس کا مغرب پر خاتمہ ہوا، بعد ازیں خانگی مصروفیت شروع ہوئی اور عشا پر جا کر منتی ہوئی، آیت آگئی، اور صبح تک بے خبری رہی، اٹھے تو دعاؤں کے اقتراح سے پھر اپنا کاروبار شروع کیا، وہ دو لقمہ جو جسمانی یا دماغی محنت و مشقت اور مزدوری سے اپنی روزی نہیں حاصل کرتے، وہ اس روحانی "اٹروول" (وقفہ) کے لطف سے آگاہ نہیں، یہ معلوم ہوتا ہے، کہ انسان چند گھنٹوں تک ایک ہی قسم کی محنت کے بوجھ سے جو دیا جاتا تھا، وہ چند منٹ میں ہاتھ منہ دھو کر دعا و تسبیح اور نشست و برخاست کے ذریعہ اس سے ہلکا ہو گیا اور پھر سے اس نے اپنے کام کیلئے نئی قوت پیدا کر لی،

۱۵۔ انسان کی عملی کامیابی، استقلال اور موافقت پر موقوف ہے، کہ جس کام کو اس نے شروع کیا، پھر اس پر عمر بھر قائم رہے، اسی کا نام عادات و اخلاق کی استواری، اور کیرکٹر کی مضبوطی ہے، جس کام میں اس خلق کی استواری اور کیرکٹر کی مضبوطی کی تربیت ہو وہ ضرور ہے کہ روزاً ہو، بلکہ دن میں کئی دفعہ ہو، نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کے بارے سے عہدہ برآ ہونے کیلئے انسان میں استقلال، موافقت اور ملاومت شرط ہے، اس لئے انسان میں اس اخلاقی خوبی کے پیدا کرنے کا ذریعہ نماز سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، اس لیے قرآن پاک نے صحابہ کی مدح میں کہا،

وہ جو اپنی نماز مداومت کے ساتھ
ادا کرتے ہیں،

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ
دَائِمُونَ (معاذ - ۱)

محبوب ترین عملِ خدا کے نزدیک وہ جو
ہمیشہ کیا جائے گو وہ کم ہو،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
احب اعمل الى الله اذوم حراته
(ابوداؤد بابا یوم من القصد الصلوة)

۱۶۔ کسی قوم کی زندگی، اس کی نظم و جماعت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی یہی گرہ جب کھل جاتی ہے تو
قوم کا شیرازہ منتشر و پرانگندہ ہو جاتا ہے، اسلام میں نماز باجماعت مسلمانوں کی زندگی کی علی مثال
ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علی مثال کو عربوں کے سامنے پیش کر کے ان کی
زندگی کا خاکہ کھینچا، اور بتایا کہ مسلمانوں کا یہ صفت بہ صفت کھڑا ہونا، ایک دوسرے سے شائستگی
سے شانہ ملانا، اور یکساں حرکت و جنبش کرنا ان کی قومی زندگی کی مستحکم و مضبوط دیوار کا مسالہ
ہے جس طرح نماز کی درستی اس صفت اور نظامِ جماعت کی درستی پر موقوف ہے، اسی طرح
پوری قوم کی زندگی اسی باہمی تعاون، تضامن، مشارکت، میل جول اور باہمی ہمدردی پر
موقوف ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صفت کی درستی پر بہت زور دیتے تھے
اور فرماتے تھے کہ جب تک تم خوب مل کر کھڑے نہ ہو گے تمہارے دل بھی آپس میں
نہ ملیں گے۔

۱۷۔ صحیح بخاری کتاب الصلوة باب تسوية الصفوف عند الاقامة وبعد ما دأبوا وادعوا کتاب الصلوة
باب تسوية الصفوف،

۱۷۔ یہی جماعت کی نماز مسلمانوں میں برادرانہ مساوات اور انسانی برابری کی درسگاہ ہے، یہاں امیر و غریب، کالے گورے، رومی، جیشی، عرب و عجم کی کوئی تمیز نہیں ہے، سب ایک ساتھ ایک درجہ اور ایک صف میں کھڑے ہو کر خدا کے آگے سرنگون ہوتے ہیں، عبادت کی امامت کے لئے حسب و نسب، نسل و خاندان، رنگ و روپ، قومیت اور خصلیت ہند اور منصب کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ علم و دانش، فضل و کمال اور تقویٰ و طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں شاہ و گدا، اور شریف و ذلیل کی تفریق نہیں، سب ہی ایک زمین پر ایک امام کے پیچھے، ایک صف میں دوش بدوش کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی کسی کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا، اور اس برادرانہ مساوات اور انسانی برادری کی مشق دن میں پانچ دفعہ ہوتی ہے، کیا مسلمانوں کی معاشرتی جمہوریت کی یہ درسگاہ کہیں اور بھی قائم ہے؟

۱۸۔ جماعت کی سلامتی بغیر ایک مفترض الطاعت امام کے ناممکن ہے جس کے اشارہ پر تمام قوم حرکت کرے، نماز باجماعت مسلمانوں کی اس زندگی کا رمز ہے، کہ جس طرح ان کی اس عبادت کا ایک امام ہے، جس کے اشارہ پر وہ حرکت کرتے ہیں، اسی طرح قوم کی پوری زندگی کا بھی ایک امام ہونا چاہئے، جس کے اللہ اکبر کی آواز قوم کے کاروان کیلئے بانگِ درا اور صدائے جرس ثابت ہو،

اطاعتِ امام کے لئے ایک طرف تو قوم میں فرمانبرداری کی قابلیت موجود ہونی چاہئے جس کی تعلیم مقتدیون کو نماز میں ہوتی ہے، دوسری طرف امام کو اخلاقِ صالحہ کی ایک ایسی مثال پیش کرنی چاہئے جو ہمیشہ لوگوں کے پیشِ نظر رہے، نماز ان دونوں چیزوں

کا مجموعہ ہے، وہ ایک دائمی حرکت ہے، جو قوم کے اعضاء و جوارح کو ہر وقت اطاعت گزاری کیلئے تیار رکھتی ہے، اس کے ساتھ نماز پنجگانہ اور جمعہ و عیدین کی امامت خاص امام کا حق ہے، اس لئے ہر وقت قوم کو اس کے اعمال کے اقتساب، اس پر نکتہ چینی، اس سے اثر پذیری کا موقع ملتا ہے؛ نماز کے اوقات خاص طور پر ایسے موزوں ہیں جو ایک عیاش اور راحت طلب شخص کا پردہ فاش کر دیتے ہیں، ایک ایسا شخص جو شب بھر عیش و عشرت میں مصروف ہو، نماز صبح میں شریک نہیں ہو سکتا، ایک راحت طلب آدمی نلر کے وقت دھوپ کی شدت برداشت کر کے شریک جماعت ہونا پسند نہیں کر سکتا، چنانچہ خلافت راشدہ کے بعد جب بنو امیہ کا زمانہ آیا تو صحابہؓ کو خاص طور پر اس کا احساس ہوا، اور بے خوف نگاہوں نے ان پر نکتہ چینی ان کیمن، احادیث میں بھی اس زمانہ کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا گیا ہے، جس میں ائمہ وقت پر نماز ادا کرنے میں غفلت کریں گے،

۱۹۔ نماز کی امامت کے لئے چونکہ سوائے علم و فضل اور تقویٰ کے کوئی اور قید نہیں ہے، اس لئے امامت کے رتبہ اور درجہ کو حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے ہر وقت ممکن ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت میں جو سب سے زیادہ صاحبِ علم (اقرء) ہے وہ امام بننے کا سب سے زیادہ مستحق ہے، ایک دفعہ ایک مقام سے کچھ لوگ مسلمان ہونے کے لئے آئے، آپ نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے جو کس کو قرآن زیادہ یاد ہو وہ امام بنے، اتفاق یہ کہ ان میں سے جو صاحبِ سب سے زیادہ کمن تھے، انہی کو قرآن زیادہ یاد تھا، چنانچہ لوگوں نے انہی کمن صحابی کو اپنا امام مقرر فرمایا، اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں میں اس کے ذریعہ سے علمی فضائل کے

ماہل کرنے کی تشویق و ترغیب بھی پیدا ہوتی ہے۔

۲۰۔ آنحضرت معلّم اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں یہ قاعدہ تھا کہ جب کوئی اہم واقعہ پیش آتا، یا کوئی سیاسی و قومی مسئلہ پیدا ہوتی، یا کوئی مذہبی بات سنانی ہوتی، تو مسلمانوں میں منادی کرائی جاتی تھی کہ الصلوٰۃ جامعۃ (نماز جمع کرنے والی ہے) سب لوگ وقت پر جمع ہو جائیں اور اس امر اہم سے اطلاع پاتے، یا اس کے متعلق اپنے مشورے عرض کرتے۔ یہ گویا مسلمانوں کے مذہبی، اجتماعی، سیاسی مسائل کے مخلصانہ حل کا بھی ذریعہ تھا جس کے لئے نماز کے تعلق سے ہر مسلمان کا کسب وستی کے بہانہ بغیر جمع ہونا ضروری تھا۔

ان تمام امور کو سامنے رکھنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز اسلام کا اولین شعار، اور مذہبی و اجتماعی و تمدنی و سیاسی و اخلاقی مقاصد کی آئینہ دار ہے، اسی کی شیرازہ بندی سے مسلمانوں کا شیرازہ بندھا تھا، اور اسی کی گرہ کھل جانے سے اس کی نظم و جماعت کی ہر گرہ کھل گئی ہے، مسجدیں ان کے ہر قومی اجتماع کا مرکز، اور نماز اس مرکزی اجتماع کی ضروری رسم تھی جس طرح آج ہر طبقہ کا اقتدار اُس کے نصب العین کے انبار تعیین کے لئے صدارتی خطبات سے ہوتا ہے، اسی طرح مسلمان جب زندہ تھے، ان کے ہر اجتماع کا اقتدار نماز سے ہوتا تھا، ان کی ہر چیز اس کے تابع اور اسی کے زیر نظر ہوتی تھی، ان کی نماز کا گھر ہی ان کا دارالامارۃ تھا، وہی دارالشوریٰ تھا، وہی بیت المال تھا، وہی صیغہ جنگ کا دفتر تھا، وہی درس گاہ اور وہی مسجد تھا،

جماعت کی ہر ترقی کی بنیاد، افراد کے باہمی نظم و ارتباط پر ہے، اور جماعت کے فائدہ کے لئے افراد کا اپنے ہر آرام و عیش اور فائدہ کو قربان کر دینا، اور اختلافِ باہمی کو تہ کر کے صرف ایک مرکز پر

جمع ہو کر جماعتی ہستی کی وحدت میں فنا ہونا اس کے حصول کی لازمی شرط ہے، اسی کی خاطر کسی ایک کو امام و قائد و سرشکر مان کر اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا عہد کر لینا ضروری ہے، اسلام کی نمازی، رموز و اسرار کا گنجینہ ہے، یہ سلاخون کو نظم و جماعت، اطاعت پذیری و فرمانبری، اور وحدت قوت کا سبق دن میں پانچ بار سکھاتی ہے، اسی لئے اس کے بغیر مسلمان نہیں، اور نہ اس کی کوئی اجتماعی وحدت ہے، نہ انقیادِ امامت ہے، نہ زندگی ہے، اور نہ زندگی کا نصب العین ہے، اسی بنا پر داعی اسلام علیہ السلام نے یہ فرما دیا،

ہمارے اور اُن کے درمیان جو معاہدہ

الْحِمَى الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُم

ہے، وہ نماز ہے، تو جس نے اسکو چھوڑا

الصَّلَاةَ فَهُن تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ،

اُس نے کفر کا کم کیا،

(احمد ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

کہ نماز کو چھوڑ کر مسلمان صرف قالب بے جان، شراب بے نشہ اور گل بے رنگ و بو ہو کر رہ جاتا اور رفتہ رفتہ اسلامی جماعت کا ایک ایک شمار اور ایک ایک امتیازی خصوصیت اس سے ر ہوجاتی ہے، اسی لئے نماز اسلام کا اولین شمار ہے، اور اسی کی زندگی سے اسلام کی زندگی ہے،

عرب کی روحانی وہ عرب جو خدا کی عبادت ہے بے گناہ تھا، وہ جس کی پیشانی خدا کے سامنے

کبھی جھکی نہ تھی، وہ جس کا دل خدا کی پرستش سے لذت آستانہ تھا، وہ جس کی زبان

کا یا پلٹ

خدا کی تسبیح و تحمید کے ذائقہ سے واقف نہ تھی، وہ جس کی آنکھوں نے شب بیداری کا اضطراب

منظر نہیں دیکھا تھا، وہ جس کی روح ربانی تسکین دہی کے احساس سے خالی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی تعلیم سے دفعتاً کیا ہو گیا؟ اب عبادتِ الہی اوس کے ہر کام کا مستند بن گئی، اب اس کو

اپنے ہر کام میں اخلاص کے سوا اور کوئی چیز مطلوب نہ تھی، اسکی پیشانی خدا کے سامنے جھک کر بھی
اتھنا نہیں چاہتی تھی، اُس کے دل کو اس لذت کے سوا دنیا کی کوئی لذت پسند نہیں آتی تھی، اسکی
زبان کو اس مزہ کے سوا اور کوئی مزہ اچھا نہ معلوم ہوتا تھا، اس کی نگہیں اس منظر کے سوا اور کسی
منظر کی طالب نہ تھیں، اسکی روح یا دِلّٰہی کی تڑپ اور ذکرِ الہی کی بے قراری کے سوا کسی اور چیز
سے تسلی نہ پاتی تھی،

دل را کہ مردہ بود حیاتے ز نور سید تابوئے از نسیم میش در مشام فرست
وہ عرب جن کی حالت یہ تھی، کہ

فَكَأَيُّكُمْ كَرُؤُنَ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلًا (نساء) اور جو خدا کو بہت کم یاد کرتے ہیں،
دعوتِ حق اور فیضِ نبوت کے اثر و برکت نے ان کی یہ شان نمایان کی، کہ دنیا کی کاروبار
مشتغولیتیں بھی اُن کو ذکرِ الہی سے غافل نہ کر سکیں،

رِبَّالْعَالَمِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَيَرُدُّهُنَّ إِلَىٰ بَيْتِهِمْ تَجَارَةً وَلَا
يَبْعُثُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (نور-۵) ایسے لوگ جن کو کاروبار اور خرید و فروخت

اتھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، غرض ہر حال میں ان کے انا و خدا کی یاد کے لئے بیقرار ہی تھی،
يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا جو خدا کو اُٹھتے، بیٹھتے اور لیٹے یاد کرتے

وَعَلَىٰ جُوبِ بَيْتِهِ (ال عمران-۳۰) ہیں،

ان کو جب غافل دنیا نیند کے غمار میں ہوتی، وہ بسترون سے اٹھ کر خدا کے سامنے سرسجود
اور راز و نیاز میں مصروف ہوتے تھے،

جن کے پہلو (رات کو) خوابگا چون سے
علحدہ رہتے ہیں، وہ خوف اور امید کے
ساتھ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں

تَجَافَىٰ حُدُودَهُم مِّنَ الْمَضَاجِعِ
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا،
(سجدا ۲۰)

وہ جن کا یہ حال تھا کہ
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے
آگے جھکو تو نہیں جھکتے،

وَهُنَّ كَذِبًا هَلْ تَهَاجَرْنَ
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ
(مرسلات ۲۰)

تم ان کو دیکھو گے کہ رکوع میں جھکے ہو
اور سجدہ میں پڑے ہوئے، خدا کے فضل
اور خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں،

أَبْأَنَ كَذِبًا هَلْ تَهَاجَرْنَ
تَوَاهِدُوا لَكُمْ عِبَادٌ يُتَّبَعُونَ فَضَلًا
مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
(فتح ۲۰)

اور جب تمنا خدا کا نام یا جاتا ہے تو ان کے
دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے،
مکدر ہو جاتے ہیں،

وَهُنَّ كَذِبًا هَلْ تَهَاجَرْنَ
وَإِذَا ذُكِّرُوا لِلَّهِ وَحْدًا اسْتَمَادَتْ
قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِآخِرِهِ ج (زمر ۵۰)

آفتاب نبوت کے پر تونے ان مکدر آئینوں میں خستہ الہی کا جو ہر پید کر دیا،
وہ لوگ کہ جب خدا کا نام یا جائے تو
اُن کے دل دہل جاتے ہیں،

الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا لِلَّهِ وَجِلَتْ
قُلُوبُهُمْ، (انفال ۱- وج ۵۰)

یہ خود قرآن پاک کی شہادتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے عمل اور تعلیم نے عرب کی روحانی کائنات میں کتنا عظیم انسان انقلاب پیدا کر دیا تھا، وہ تمام لوگ جو حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے، خواہ وہ کھیتی کرتے ہوں، یا تجارت، یا محنت مزدوری، مگر ان میں سے کوئی چیز ان کو خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی، قنادہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ (صحابہ) خرید و فروخت اور تجارت کرتے تھے لیکن جب خدا کوئی معاملہ پیش آتا تھا، تو شیغل و عمل ان کو یاد الہی سے غافل نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ اس کو پوری طرح ادا کرتے تھے، حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ بازار میں تھے نماز کی تکبیر ہوئی، دیکھا کہ صحابہؓ نے فوراً دوکانیں بند کر دیں اور مسجد میں داخل ہو گئے،

صحابہؓ تائیں خدا کی یاد میں جاگ جاگ کر بسر کرتے تھے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ کی غیر مطمئن راتوں میں بھی وہ عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، خدا نے گواہی دی،

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ
أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِّ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ
وَتُنْكَثُ وَطَوَائِفُكَ مِنَ الدِّينِ
مُعَذَّاتٌ ۚ

بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ تو دو تہائی
رات کے قریب، اور آدھی رات اور
ایک تہائی رات تک کھڑا رہتا ہے اور
تیرے ساتھ کی ایک جماعت بھی اٹھ کر

نماز پڑھتی ہے،

(مزل-۲)

اس زمانہ میں صحابہ کو راتوں کے سوا خدا کے یاد کرنے کا موقع کہاں ملتا تھا، جلوہ دیدار کے

لے صحیح بخاری باب التجارة فی البر مرسلاً، لے فتح الباری جلد ۴ ص ۲۵۳ بحوالہ عبدالرزاق،

مشتاقِ دن بھر کے انتظار کے بعد رات کو کہیں کسی مخفی گوشہ میں جمع ہوتے تھے، ذوق و شوق سے اپنی پیشانی خدا کے سامنے زمین پر رکھ دیتے تھے، دیر تک سجدہ میں پڑے رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس والہانہ اندازِ عبادت کو دیکھتے پھرتے تھے، قرآنِ پاک نے اس کی کیفیت اپنے الفاظ میں اس طرح ادا کی ہے،

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحِيمِ
الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ
وَتَقْلِبُ فِي السُّجُودِ
(سجاء - ۱۱)

اور اس غالبِ رحم والے پر بھروسہ کر
جو رات کو جب تو نماز کے لئے اٹھتا ہے
اور سجدہ میں پڑے رہنے والوں کے
درمیان آنا جانا تیرا دیکھتا ہے،

مدینہ منورہ میں آکر سب سے پہلا فقرہ جو آپ کی زبانِ مبارک سے نکلا وہ یہ تھا،
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اطْعَمُوا الطَّامِرِينَ
وَأَفْسُوا السَّلَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ
سَلَامٌ كَوْفِيْلًا، اور نماز پڑھو جب لوگ
نیا، (ترمذی)

بعض صحابہ نے اس حکم پر اس شدت سے عمل کیا کہ انھوں نے راتوں کا سونا چھوڑ دیا،
آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو اعتدال اور میانہ روی کا حکم دینا پڑا، چنانچہ حضرت
عثمان بن مظعونؓ رات بھر نماز میں مصروف رہتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے
فرمایا کہ عثمان! تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، نماز بھی پڑھو اور سوؤ بھی۔ حضرت ابن عباسؓ

کہتے ہیں کہ صحابہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، اور بہت کم سوتے تھے، حضرت ابو ہریرہؓ نے رات کے تین حصے کر دیئے تھے، ایک میں خود نماز پڑھتے تھے، دوسرے میں ان کی بیوی اور تیسرے میں ان کا غلام، اور باری باری سے ایک دوسرے کو جگاتا تھا، حضرت عبداللہؓ عمر و ساری رات نماز پڑھا کرتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تو ان کو جا کر نصیحت فرمائی حضرت ابو درود اُصحابی کا بھی یہی حال تھا کہ وہ رات رات بھر نماز میں گزار دیتے تھے، حضرت سلمانؓ فارسی اُن کے اسلامی بھائی تھے، ایک شب وہ اُن کے ہاں جا کر ہمان ہوئے، رات کو حضرت ابو درود اُعبادت کے لئے اٹھنے لگے تو حضرت سلمانؓ نے منع کیا، پچھلے چہرہ سناٹا چھایا ہوا تھا، حضرت سلمانؓ نے ان کو جگایا کہ اب نماز کا وقت ہے، کوئی صحابی ایسا نہ تھا جس نے اسلام لانے کے بعد پھر ایک وقت کی بھی نماز عمدہ اُتفا کی ہو، یہاں تک کہ لڑائی اور خطرہ کی حالت میں بھی وہ اس فرض سے غافل نہیں رہتے تھے، ایک صحابی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرخطر کام کے لئے کہیں بھیجا تھا جب وہ منزل مقصود کے قریب پہنچے تو عصر کا وقت ہو چکا تھا، ان کو خوف تھا کہ اگر کہیں ٹھہر کر عصر پڑھنے کا اہتمام کیا جائے گا، تو وقت نکل جائے گا، اور اگر عصر میں تاخیر کی جائے تو حکم الہی کی تعمیل میں دیر نہ ہو جائے گی، اس مشکل کا حل انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ اشاروں میں نماز پڑھتے جاتے اور چلتے جاتے تھے، سخت سے سخت مجبوری کی حالت میں بھی نماز اُن سے ترک نہیں ہوتی تھی، چنانچہ بیماری کی حالت میں

۱۔ ابو داؤد کتاب الصلوٰۃ فی وقت قیام ابنی صلعم من اللیل ۲۔ صحیح بخاری کتاب الاطعمہ باب الخف ۳۔ صحیح بخاری کتاب الصوم ۴۔ صحیح بخاری کتاب الصوم ۵۔ ابو داؤد باب صلوٰۃ الطالب،

وہ دوسروں کا سہارا لے کر مسجد میں حاضر ہوتے تھے، پھر وہ جس خضوع و خشوع و محبت اور استغراق کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے، اس کا نظارہ بڑا پراثر ہوتا تھا، چنانچہ حضرت ابو بکرؓ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان پر اس شدت سے رقت طاری ہوتی کہ کان فرعون توں اور بچوں تک پر بھی اس کا اثر ہوتا تھا، حضرت عمرؓ نماز میں اس زور سے روتے تھے کہ ان کے رونے کی آواز پچھلی صف تک جاتی تھی، حضرت عقیقؓ واری ایک رات تہجد کے لئے کھڑے ہوئے تو صرف ایک آیت کی تلاوت میں صبح کر دی، بار بار اس کو دہراتے تھے، اور منے لیتے تھے، مع

شب شود صبح وہاں مجھ تا شاہ ششم

حضرت انسؓ قیام اور سجدہ میں اتنی دیر لگاتے تھے کہ لوگ سمجھتے کہ کچھ بھول گئے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو کئی کئی سو تین پڑھ ڈالتے تھے اور اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کوئی ستون کھڑا ہے، اور جب سجدہ میں جاتے تو اتنی دیر سجدہ کرتے تھے کہ حرم خرم کے کبوتر ایک سطح جا سمجھ کر ان کی پیٹھ پر آکر بیٹھ جاتے تھے؟

ایک رات میدان جنگ میں ایک پہاڑی پر دو صحابی پرودے کے لئے متعین ہوئے ہیں، ایک صاحب سو جاتے ہیں، اور دوسرے نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں، دشمن انکو تاک کر تیرا رہتا ہے جو بدن میں ترازو ہو جاتا ہے، کپڑے خون سے تر تر ہو جاتے ہیں، مگر غنا کا استغراق اسی طرح قائم رہتا ہے، نماز تمام کر کے اپنے رفیق کو بیدار کرتے اور واقعہ سناتے ہیں

لے نسائی کتاب الامامہ باب الحی اذنت علی الصلوۃ لے صحیح بخاری کتاب الصلوۃ باب اذا یکی الامام فی الصلوۃ لے صحیح بخاری کتاب الحجۃ و کتاب الصلوۃ باب السجود یکن فی الطريق لے اسد الغابہ تذکرہ حضرت عقیقؓ واری، لے صحیح بخاری باب اللک فی السجود لے حالات عبداللہ بن زبیرؓ و اسد الغابہ و غیرہ،

ساتھی کہتے ہیں کہ تم نے اس وقت مجھے کیوں نہ جگایا، جواب ملتا ہے، میں نے ایک پیار سی شریعت کی تھی، پسند نہ آیا کہ اس کو ختم کئے بغیر نماز توڑ دوں،

اس سے بھی زیادہ پُر اثر منظر یہ ہے کہ دشمنوں کی فوجیں مقابل کھڑی ہیں، تیرون کا منہ برس رہا ہے، تیرون اور تلواروں کی بجلیاں ہر طرف کو مذر رہی ہیں، سر گردن، دست و بازو کٹ کٹ کر گر رہے ہیں کہ دفعۃً نماز کا وقت آجاتا ہے، فوراً جنگ کی صفیں نماز کی صفیں بن جاتی ہیں اور ایک اشد اکبر کی آواز کے ساتھ موت و حیات سے بے پروا ہو کر گردنیں جھکنے اور اٹھنے لگتی ہیں نور کا تڑپکا ہے، اسلام کے دائرہ کا مرکز، فاروق اعظم امام نماز ہے، پیچھے صحابہ کی صفیں قائم ہیں، دفعۃً ایک شہتی خنجر بکفت آگے بڑھتا ہے، اور خلیفہ پر حملہ آور ہو کر شکم مبارک کو چاک چاک کر دیتا ہے، آپ غش کھا کر گر پڑتے ہیں، خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہو مگر نماز کی صفیں اپنی جگہ پر قائم ہیں، حضرت عبدالرحمن بن عوف نماز پڑھانے کو آگے بڑھتے ہیں پہلے صبح کا دو گنا ادا ہو لیتا ہے، تب خلیفہ وقت کو اٹھایا جاتا ہے،

حضرت عمر کو جس صبح کی نماز میں زخم لگا اس کے بعد کی صبح کو لوگوں نے ان کو نماز کے لئے جگایا تو بولے ہاں جو شخص نماز چھوڑے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ چنانچہ اسی حالت میں کہ زخم سے خون جاری تھا، آپ نے نماز پڑھی،

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صبح کی نماز کے لئے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، یا صبح کی نماز میں ہوتے ہیں کہ ابن ابی نعیم کی تلوار ان کو گھائل کرتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد وہ داعی اجل کو لبیک کہتے ہیں امام

ابو داؤد کتاب الحائض باب فیوض الدم، ابن ماجہ بخاری و ترمذی شہادت عمرؓ سے موطا امام مالک کتاب الصلوٰۃ باب العمل فیہ فی غلب علیہ الدم، ابن ابی شیبہ و الطبرانی جلد ۲ ص ۲۶۶، مصر

مظلوم حسین بن علیؑ کے میدان میں رونق افروز ہوتے ہیں، عزیزوں اور دوستوں کی لائیں
میدانِ جنگ میں نظر کے سامنے پڑی ہوتی ہیں، ہزاروں اشقیاء آپ کو زخم میں لٹے ہوئے ہیں،
اتنے میں نظر کا وقت آجاتا ہے، آپ دشمنوں سے اجازت چاہتے ہیں، کہ وہ اتنا موقع دین کر آپ
نظر کی نماز ادا کر سکیں۔

نمازین جس خضوع و خشوع کا حکم ہے، صحابہ کرام نے اس کے یہ نوے پیش کئے عزیز سے عزیز
بھی اگر ان کے اس روحانی ذوق و شوق میں خلل انداز ہوئی تو انھوں نے اس کو اس ذوق پر نثار کر دیا
حضرت ابو طلحہ انصاری اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے ایک خوشنما چڑیا نے سانچا کر چھپانا شروع
کیا حضرت ابو طلحہ دیر تک اصرار و دھر دیکھتے رہے، پھر جب نماز کا خیال آیا تو رکعت یاد نہ رہی، ادلین
کہا اس باغ نے یہ فتنہ برپا کیا، یہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور واقعہ بیان
کیا، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ باغ راہِ خدا میں نذر ہے،

اب
اسی طرح ایک اور صحابی اپنے باغ میں نمازین مشغول تھے، باغ اُس وقت نہایت سرسبز و شاداب
اور پھلون سے لدا ہوا تھا، پھلون کی طرف نظر اٹھ گئی، تو نماز یاد نہ رہی جب اس کا خیال آیا تو دل میں ہمام
ہوئے کہ دنیا کے مال و دولت نے اپنی طرف متوجہ کر لیا، یہ حضرت عثمانؓ کی خلافت کا زمانہ تھا، انکی خدمت
میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ باغ جس نے مجھے فتنہ میں مبتلا کر دیا راہِ خدا میں دیتا ہوں، چنانچہ حضرت
عثمانؓ نے اس کو بیت المال کی طرف سے بچا تو ۵ ہزار میں فروخت ہوا،

لے تاریخ طبری کی ص ۲۲۷ جلد ۱ واقعات ۱۱۱، ۱۱۲ یہ دونوں واقعے موطا امام مالک کتاب الصلوٰۃ باب
ما یستحلک عنہما میں مذکور ہیں،

زکوٰۃ

وَاِذَا الْبُزْجُ صَوَّتَ ۝۱۰۰

زکوٰۃ کی حقیقت اور مفہوم | نماز کے بعد جس کا اصل تعلق خالق و مخلوق کے باہمی سلسلہ اور رابطہ سے ہے اور جس کا ایک بڑا فائدہ نظام جماعت کا قیام ہے، اسلامی عبادت کا دوسرا رکن زکوٰۃ ہے جو آپس میں انسانوں کے درمیان ہمدردی، اور باہم ایک دوسرے کی امداد، اور معاونت کا نام ہے، اور جس کا اہم فائدہ نظام جماعت کے قیام کے لئے مالی سرمایہ بھم پہنچانا ہے، زکوٰۃ کا دوسرا نام صدقہ ہے جس کا اطلاق تعیم کے ساتھ ہر مالی اور جسمانی امداد اور نیکی پر بھی ہوتا ہے، لیکن فقہی اصطلاح میں ”زکوٰۃ“ صرف اُس مالی امداد کو کہتے ہیں، جو ہر اُس مسلمان پر واجب ہے، جو دولت کی ایک مخصوص مقدار کا مالک ہو،

زکوٰۃ گذشتہ مذاہب میں | زکوٰۃ بھی اُن عبادات میں سے ہے، جو تمام آسمانی مذاہب کے صحیفوں میں فرض بتائی گئی ہے، لیکن اُن کے پیروں نے اس فرض کو اس حد تک بھلا دیا تھا، کہ بظاہر اُن کے مذہبی احکام کی فہرست میں اس کا نام بھی نظر نہیں آتا، حالانکہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے اور اس کی تائید مختلف آسمانی صحیفوں سے ہوتی ہے، کہ جس طرح نماز ہر مذہب کا جزو لاینفک تھی اسی طرح زکوٰۃ بھی

تمام مذاہب کا ہمیشہ ضروری جزو رہی ہے، بنی اسرائیل سے خدا کا جو عہد تھا انہیں نماز اور زکوٰۃ دونوں میں

اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، (ہم نے بنی اسرائیل سے اقرار کیا تھا)

کہ کھڑی رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ (بقہ ۴-۱۰)

لَئِنْ اَقَمْتُمْ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ

الزَّكَاةَ، (مائدہ ۳)

حضرت اسماعیلؑ کے ذکر میں ہے،

وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمَاعِيلَ ۚ

كَانَ صَادِقًا وَوَعْدًا ۚ وَكَانَ

رَسُوْلًا نَّبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ

اَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَ

كَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، ﴿۱۱۱﴾

حضرت عیسیٰؑ کہتے ہیں،

وَاَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ

مَا دُمْتُ حَيًّا، (مربودہ ۲)

توراة سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر زمین کی پیداوار اور جانوروں میں ایک عشر یعنی

دسواں حصہ (اجارہ ۲۷-۳۰-۳۲) تیرہ برہنہ برس یا اس سے زیادہ عکروالے پر خواہ امیر ہو یا

غریب آدھا شقال دینا واجب تھا، (خروج ۳۰-۱۳-۱۵) ساتھ ہی غلہ کا نئے وقت گرا پڑا

اناج، کھلیان کی منتشر بالین اور پھل والے درختوں میں کچھ پھل چھوڑ دیتے تھے، جو مال کی زکوٰۃ تھی، اور یہ عملاً ہر تیسرے سال واجب الادا ہوتی تھی یہ رقم بیت المقدس کے خزانہ میں جمع کیجاتی تھی، اس کا ساٹھواں حصہ مذہبی عہدہ دار پاتے تھے، دسواں حصہ حضرت ہارون کی اولاد (لاویین) قومی خاندانی کا ہن ہونے کی حیثیت سے لیتی تھی، اور ہر تیسرے سال میں سواں حصہ بیت المقدس کے حاجیوں کی بھائی کے لئے رکھا جاتا تھا، اسی مد سے عام مسافروں، غریبوں، یواؤں اور یتیموں کو روزانہ کھانا پکا کر تقسیم کیا جاتا تھا، اور نقد آدھے مثقال والی زکوٰۃ کی رقم، جماعت کے خیمہ (یا مسجد بیت المقدس) اور قربانی کے ظروف و آلات کی خریداری کے خرچ کے لئے رہتی تھی،

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شریعت موسوی کے ان ظاہری قواعد میں کوئی ترمیم نہیں کی، بلکہ ان کی روحانی کیفیت پر زیادہ زور دیا، انجیل تو (۱۸-۱۰) میں ہے کہ جو اپنا عشر (زکوٰۃ) دیا، بخشش، اور فرخ کے لئے دیتا ہے اس سے وہ شخص بہتر ہے جو اپنے قصور پر نادم ہے، اسی انجیل کے ۲۱ ویں باب کی پہلی آیت میں ہے:-

”اگر کوئی دو تہمد ایک کے خزانہ میں اپنی زکوٰۃ کی بڑی رقم ڈالے، اور اس کے مقابلہ میں

کوئی غریب بیوہ، یتیم، دل سے دو دھڑکی ڈالے، تو اس کی زکوٰۃ کا رتبہ اس دو تہمد

کی زکوٰۃ سے کہیں بڑھ کر ہے۔“

۱۔ انسائیکلو پیڈیا برطانیکا طبع یازدہم سنوں - خیرات () CHARITY باب یہودیوں میں خیرات

۲۔ توراۃ خروج ۳۰-۱۶-۳۸-۲۶

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ترغیب دی، کہ جس کے پاس جو کچھ ہو وہ خدا کی راہ

میں لٹا دے۔

کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا آسان ہے، مگر دو تلمذ کا خدا کی بادشاہت

میں داخل ہونا مشکل ہے، (متی ۱۹-۲۴)

ساتھ ہی انھوں نے خود اپنی طرف سے نیز اپنے رفیق کی طرف سے اپنی ناداری کے باوجود

آدھے مثقال والی زکوٰۃ ادا کی ہے، (متی ۱۷-۲۴)

توراة کے زمانہ میں چونکہ دولت زیادہ تر صرف زمین کی پیداوار اور جانوروں کے گھون

بک محدود تھی، اس لئے ان ہی دونوں چیزوں کی زکوٰۃ کا زیادہ ذکر آیا ہے، سونا چاندی اور

ان کے سکون کی چونکہ قلت تھی اس لئے ان کی زکوٰۃ کا ذکر ایک ہی دو جگہ ہے، اسی بنا پر یہودی

نے نقد زکوٰۃ کی اہمیت محسوس نہیں کی، علاوہ برین زکوٰۃ کی مدت کی تعیین کہ وہ ہر سال یا دو

یا تیسرے سال واجب الادا ہے، تصریحاً معلوم نہیں ہوتی، نیز یہ کہ اس زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے

یعنی وہ کہاں خرچ کیجائے۔ اس کی تفصیل بھی خود توراة کی زبان سے کم سنائی دیتی ہے،

غرض وجہ جو کچھ ہوں، مگر حالت یہ تھی کہ یہود نے اس فرض کو بھلا دیا تھا، اور خصوصاً

میں جہان کی دولت کے وہ تنہا مالک بن بیٹھے تھے، چند کے سوا اکثر کو اس فرض کا دھیان

بھی نہ تھا، قرآن نے ان کو یاد دلایا کہ

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ

تَوَلَّوْا إِلَٰهَ قَلِيلًا مِّنْكُمْ

(اور تم نبی اسرائیل سے معاہدہ تھا کہ)

نازکھری رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا،

وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ،

پھر تم پھر گئے، مگر تم میں سے تھوڑے

(بقرہ ۱۰ - ۱۱)

اور تم دھیان نہیں دیتے،

عیسوی مذہب میں گو سب کچھ دینے کا حکم تھا، مگر یہ حکم ہر ایک کے لئے موزون نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ ہر شخص اس پر عمل کر سکتا تھا، دوسرے مذہبوں میں بھی اگرچہ خیرات اور دان کرنے کے احکام موجود تھے، تاہم ان کے لئے کوئی نظام اور اصول مقرر نہیں کیا گیا تھا، اور نہ ہر شخص پر قانون کوئی رقم واجب الادا تھی، جس کے ادا کرنے پر وہ مجبور ہو سکتا تھا،

اسلام کی اس راہ | محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے اس بارے میں بھی اپنا تکمیلی کارنامہ انجام دیا
میں تکمیل | اس نے نہایت خوبی اور وقتِ نظر کے ساتھ، زکوٰۃ کا پورا نظام تیار کیا، انسان

کے مالی کاروبار کا معیار عموماً سالانہ آمدنی سے قائم ہوتا ہے، اس لئے اسلام نے زکوٰۃ کی مدت سال بھر کے بعد مقرر کی، اور ہر سال اس کا ادا کرنا ضروری قرار دیا، ساتھ ہی اس نے دولت کے تین سرچشے قرار دیئے، سونّا چاندی اور جانور اور پیداوار اور ان میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ شرحیں مقرر کیں، سونے چاندی میں چالیسواں حصہ اور پیداوار میں دسواں حصہ معین کیا، جانوروں کی مختلف قسموں میں ان کی مختلف تعداد پر ان کی قدر و قیمت کی کمی بیشی کے لحاظ سے مختلف شرحیں قرار دیں، پھر اس زکوٰۃ سے ہر قسم کے مصارف کی تعیین و تحدید کی، اور اس کی تحصیل وصول اور جمع و خرچ کا کام بیت المال سے متعلق کیا، یہ تو اجمال تھا، اب تفصیلی حیثیت سے اُن میں سے ہر ایک پہلو پر شریعت محمدی کی تکمیلی حیثیت کو نمایان کرنا ہے،

اسلام میں زکوٰۃ کی تعلیم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفہ وحی میں نماز کے ساتھ ساتھ جو فریضہ سب سے اہم نظر آتا ہے، وہ زکوٰۃ ہے، نماز حقوق الہی میں سے ہے اور

زکوٰۃ حقوق عباد میں ان دونوں فریضوں کا باہم لازم و ملزوم اور مربوط ہونا اس حقیقت کو منکشف کرتا ہے، کہ اسلام میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق عباد کا بھی یکساں لحاظ رکھا گیا ہے قرآن پاک میں جہاں کہیں نماز کا ذکر ہے، اس کے متصل ہی ہمیشہ زکوٰۃ کا بھی بیان ہے چنانچہ قرآن پاک میں بین مقامات پر اقام الصلوٰۃ کے بعد ہی ایّاء الزکوٰۃ آیا ہے، مثلاً اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ يَاقَا مُوَالِ الصَّلَاةِ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی مدد یا اُس کے دینے اور نہ دینے والوں کا تذکرہ اس کے علاوہ ہے، اس سے معلوم ہو گا کہ اسلام میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے بارگاہ نبوی میں اگر جب کسی نے اسلام کے احکام دریافت کئے ہیں، تو ہمیشہ آپؐ کے بعد زکوٰۃ کو پہلا درجہ دیا ہے صحیحین کی کتاب الایمان میں اس قسم کی متعدد حدیثیں ہیں جن میں یہ ترتیب ملحوظ رہی ہے، بلکہ کبھی کبھی وہ اسلام کے شرائط بیعت میں داخل کی گئی ہے، چنانچہ حضرت جریرؓ بعد اللہؐ بھی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت تین باتوں پر کی تھی، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا وہ بعد عبد القیس نے سترہ میں نبوت کے آستانہ پر حاضر ہو کر جب اسلام کی تعلیمات دریافت کیں تو آپؐ نے اعمال میں پہلے نماز پھر زکوٰۃ کو جگہ دی،

سہ میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اسلام کا داعی بنا کر لیں بھیجا ہے، تو اسلام کے مذہبی فرائض کی یہ ترتیب بتائی کہ پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا چاہیے

لہٰذا یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری کی کتاب زکوٰۃ جلد اول میں آئیں،

یہ جان لین تو ان کو بتانا کہ دن میں پانچ وقت کی نماز اُن پر فرض ہے، جب وہ نماز پڑھ لیں تو اُنھیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے دو ہمتہ دون سے لیکر اُن کے غریبوں کو دی جائے گی۔

صحابہ میں جو لوگ شریعت کے راز دان تھے وہ اس نکتہ سے اچھی طرح واقف تھے بچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اہل عرب نے بغاوت کی اور زکوٰۃ ادا کر کے انکار کیا تو حضرت ابو بکرؓ نے اُن کے خلاف تلوار کھینچ لی، حضرت عمرؓ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کہ جو توحید کا قائل ہو اس کا خون روا نہیں، اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکرؓ نے جواب دیا خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، خدا کی قسم! جو رسول اللہ صلعم کے زمانہ میں بھیڑ کا ایک بچہ بھی دیتا تھا وہ اس کو دینا پڑے گا۔ حقیقت میں یہ ایک لطیف نکتہ تھا جس کو صرف شریعت کا محرم اسرار سمجھ سکتا تھا، اس نے سمجھا اور امت کو سمجھایا اور سب نے اس کے سامنے اطاعت کی گردن جھکا دی،

نماز اور زکوٰۃ کے باہمی ارتباط کی ایک اور وجہ بھی ہے، اسلام کی تنظیمی زندگی صرف دُنیاوی بنیادوں پر قائم ہے، جن میں سے ایک روحانی اور دوسری مادی ہے، اسلام کا نظام و حاکم

۱۔ صحیح بخاری جلد دوم ۲۔ کتاب الرد علی الجہتہ ۳۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ جلد اول ۴۔ اللہ در حقیقت حضرت ابو بکر صدیقؓ کے طرز عمل کا ماخذ قرآن پاک کی یہ آیت تھی، فَاتَّقُوا اللَّهَ يَكُنْ لَكُمْ حَيَاةٌ وَجَدْتُمْ لَهُمْ... فَإِنْ تَأْتُوا مَوَاطِنَ الَّتِي ذُكِّرُوا بِهَا لَكُمْ زَكَوٰةُ فَخُذُوا سَبِيلَكُمْ (توبہ-۱) ان مشرکوں کو مارو جہاں پاؤ... تو اگر وہ توبہ کریں اور نماز کریں اور زکوٰۃ دین تو ان کو آزادی دے دو نیز دیکھو صحیح بخاری جلد دوم ۵۔ باب کرامتہ الاختلاف،

نماز باجماعت سے جو کسی مسجد میں ادا ہوتا ہے، اور نظام مادی زکوٰۃ سے جو کسی بیت المال میں جمع ہو کر تقسیم ہو، مرتب ہوتا ہے، اسی لئے یہ دونوں چیزیں، اسلام میں ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں اور ان کی انفرادی حیثیت کیساتھ ان کی اجتماعی حیثیت پر بھی شریعت محمدی نے خاص زور دیا ہے، نماز جس طرح جماعت اور مسجد کے بغیر بھی انجام پا جاتی ہے لیکن اپنی فرضیت کے بعض حصہ سے دور ہو جاتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ بیت المال کی مجتمع صورت کے علاوہ بھی ادا ہو جاتی ہے مگر اس کی فرضیت کے بعض اہم مقاصد فوت ہو جاتے ہیں، یہی سبب ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کے عہد خلافت میں جب بعض قبیلوں نے یہ کہا کہ وہ زکوٰۃ بیت المال میں داخل نہ کریں گے، بلکہ بطور خود اس کو صرف کر دیں گے، تو شریعت محمدی کے شناساے راز نے ان کی اس تجویز کو قبول نہیں کیا، اور بزور ان کو بیت المال میں زکوٰۃ داخل کرنے پر مجبور کیا کہ اگر ان کی بات تسلیم کر لی جاتی تو اسلام کی وحدت کا سرشتہ اسی وقت پارہ پارہ اور مسلمانوں کی امامت و جماعت کا م اسی وقت مہم برہم ہو جاتا،

الغرض زکوٰۃ یا دوسرے الفاظ میں غریبوں کی چارہ گری، مسکینوں کی دست گیری، یتیموں کی خبر گیری، یتیموں کی نصرت، غلاموں اور قیدیوں کی اعانت، نماز کے بعد اسلام کی عبادت کا دوسرا رکن ہے، اور اس فرض کی یہ سب سے پہلی اہمیت ہے جو مذہب کی تاریخ میں نظر آتی ہے،

زکوٰۃ کا آغاز اور | جس طرح عام نماز کا آغاز اسلام کے ساتھ ساتھ ہوا اور مدینہ آکر وہ رفتہ رفتہ تکمیل
تدریجی تکمیل | کو پہنچی، اسی طرح زکوٰۃ یعنی مطلق مالی خیرات کی ترغیب بھی ابتداء سے اسلام

ہی سے شروع ہوئی لیکن اس کا پورا نظام آہستہ آہستہ فتح مکہ کے بعد قائم ہوا، بعض مورخوں اور محدثین کو اس بنا پر کہ ستمہ میں زکوٰۃ کی فرضیت کی تصریح ملتی ہے، اس سے پہلے کے واقعات میں جو زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے، اس سے پریشانی ہوئی ہے، حالانکہ شروع اسلام میں زکوٰۃ کا لفظ صرف خیرات کا مرادف تھا، اس کی مقدار انصاب سال اور دوسری خصوصیتیں جو زکوٰۃ کی حقیقت میں داخل ہیں، وہ بعد کو رفتہ رفتہ مناسب حالات کے پیدا ہونے کے ساتھ تکمیل کو پہنچیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف دو لفظوں سے مرکب ہی تھا کہ حق اور بھائیوں کا حق پہلے لفظ کا منظر اعظم نماز اور دوسرے کا زکوٰۃ ہے، اس لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق جب بلند ہوئی، تو اس پکار کی ہر آواز ان ہی دو لفظوں کی تفصیل و تشریح تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بعثت سے پہلے غار حرا میں چھپ کر خدا کی یاد و نماز میں مصروف رہتے تھے اسی طرح بیکیں اور لاچار انسانوں کی دستگیری (زکوٰۃ) بھی فرمایا کرتے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بعثت کے وقت آپ کی نسبت فرمایا، آپ قرابتداروں کا حق پورا کرتے ہیں، قرضداروں کا قرض ادا کرتے ہیں، غریب کو کھاتے ہیں، یمان کو کھلاتے ہیں، لوگوں کو مصیبتوں میں مبتلا نہیں فرماتے، غور کرو کیا زکوٰۃ ان ہی فرائض کے مجموعہ کا نام نہیں ہے؟ اس بنا پر یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ زکوٰۃ اور زکوٰۃ تو ام ہیں، اور ان ہی دو اجمالی حقیقتوں کی تشریح کا نام اسلام ہے،

سورۃ مدثر اگرچہ وحی کی ابتدائی سورہ ہے، لیکن اس سرزمین میں وہ تمام بیج موجود ہیں، آگے چل کر رفتہ رفتہ احکام اسلامی کا عظیم الشان تناور درخت تیار ہوا، اس میں نماز کی تمام تفصیلات

کو صرف ایک نقطہ میں ادا کیا گیا ہے۔

وَرَتَّلْ حَلَّوْ (مدثر-۱) اور اپنے پروردگار کی بڑائی کر،

پروردگار کی بڑائی نماز کی روح ہے جو اس سورہ میں موجود ہے، اس کے بعد ہے،

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (مدثر-۱)

اور بدلا بہت چاہنے کیلئے کسی پر احسان نہ کر۔

یہی وہ بیج ہے جس سے سائل زکوٰۃ کے تمام برگ و بار پیدا ہوتے ہیں، مدثر کے بعد سورہ بقرہ

اتری اس میں بہ تصریح دونوں حکم موجود ہیں، اور زکوٰۃ کی کسی قدر تسہیل بھی لکھی ہے،

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَالْأُولَ الْاَزْكَوٰةَ اور نماز کھڑی کرو، اور زکوٰۃ دو اور اللہ

وَأَقِضُوا لِلَّهِ قَرْضًا حَسَنًا وَ کو اچھا سند من دو، اور جو تم آگے

مَا تَقْدِرُوا مَوَالِیَہِمْ نَفْسُکُمْ مِّنْ خَیْرٍ بھیجو گے اپنے واسطے اس کو نہ آگے

خَيْرٌ مِّمَّا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ اَوْ پاس بہتر اور ثواب میں زیادہ

اَعْظَمُ اَجْرًا (مزمحل-۲) پاؤ گے،

بشت کے پانچویں مال جب حضرت جبریل وغیرہ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، اور نجاشی نے

اپنے دربار میں بلا کر ان سے اسلام کی حیثیت اور انکی تعلیمات دریافت کی تھیں، اور حضرت جبریل نے اس کے

جواب میں جو تقریر کی ہے، اس میں ہے، اور وہ پیغمبر تم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم نماز چھپن روزے کھین

اور زکوٰۃ دینے، اس سے معلوم ہوا کہ عام زکوٰۃ یا مالی خیرات کو آغاز اسلام میں، ہنداجی میں ہو چکا تھا،

اور ذہ عبد القیس نے (جو تقریباً ۵۰ھ میں آیا تھا) سوال کے جواب میں اپنے جن احکام کی نظم

دی، ان میں ایک زکوٰۃ بھی تھی، سترہ میں جب نجاشی نے نامہ مبارک پہنچنے کے بعد ابوسفیان سے جو اس وقت تک کافر تھے، اسلام کی تعلیمات دریافت کیں تو انھوں نے دوسری چیزوں کے ساتھ زکوٰۃ و صدقہ کا بھی تذکرہ کیا، ان واقعات سے بخوبی واضح ہے کہ سترہ سے پہلے بلکہ ہجر سے بھی پہلے نبشت کے بعد ہی نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی تعلیم بھی موجود تھی،

لیکن چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم صرف نظریوں کا پیش کرنا تھا، بلکہ امت کو عملاً اسلام کی تعلیمات پر کاربند بنانا تھا، اس لئے حالات کے اقتضار اور مناسبت کے ساتھ تعلیمات کے تفصیلی اجزاء اور ان کے متعلقہ احکام کی تشریح آہستہ آہستہ تکمیل کو پہنچائی گئی، اگر معظمین مسلمانوں کی پریشانی، پرگندگی، شکستہ حالی اور غربت و مسکینی کی جو کیفیت تھی اس کی بنا پر اتنی ہی ان کے لئے بہت تھا، کہ وہ کسی یتیم و مسکین اور بھوکے کو کھانا کھلا دیں، چنانچہ اس زمانہ میں اسی قسم کے خیرات کی تعلیم دی گئی،

اور تو کیا سمجھا کہ وہ گھائی کیا ہے کسی

وَمَا أَذْرَبَكَ مَا الْعَقَبَةُ

(قرضدار یا قیدی یا غلام) کی گردن

فَلَقَ رَقَبَةً أَوْ إِطْعَامٌ فِي

چھڑانا یا بھوک کے دل میں ناتے

يُؤَدِّي ذِي مَسْعَبَةٍ يَتِيمًا

کے کسی بن باپ کے بچہ کو، یا فاکن

ذَامَقْرَبَةٍ، أَوْ مَسْكِينًا

میں پڑے ہوئے کسی محتاج کو کھانا

ذَامَتْرَبَةٍ،

کھلانا،

(بلد - ۱)

لے صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ، ۱۷ صحیح بخاری جلد اول آناز کتاب الزکوٰۃ و کتاب التفسیر

عام قریش پر جنھوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انسانی ہمدردی کی پکار کو نہیں

سنا، عتاب آیا،

فَإِنَّكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ
وَلَا يَعْصِي عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ

وہی ہے جو بن باپ کے بچہ کو دھکا دیتا
ہے، اور غریب کے کھانے پر آمادہ

نہیں کرتا،

(ماعون - ۱)

كَذَلِكَ لَآتُكُمْ مَوْنًا يَتِيمَ
وَلَا تَخَافُونَّ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ

یہ بات نہیں، بلکہ بن باپ کے بچہ کی تم
عزت نہیں کرتے اور آپس میں محتاج

کھانے کی ناکید نہیں کرتے،

(نجم - ۱)

اور مسلمانوں کے اخلاص، باہمی ہمدردی، اور ان کے جذبہٴ توحم کی تعریف فرمائی، کہ

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ

اور وہ (عاجز ہونے کے باوجود) محنت

مُسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

قیم، اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور

إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لِرُوحِهِ اللَّهُ لَا

کستے ہیں، کہ تم تم کو صرف خدا کے لئے

نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا

کھاتے ہیں، تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں

ذکر کیا،

(دھر - ۱)

مدینہ منورہ اگر جب مسلمانوں کو کسی قدر اطمینان ہوا، اور انھوں نے کچھ اپنا کاروبار شروع

کیا تو روزہ کے ساتھ ساتھ سترہ دن صدقہ الفطر واجب ہوا، یعنی یہ کہ سال میں ایک دفعہ

لے تاریخ طبری طبع یورپ ملے،

عید کے دن نماز سے پہلے ہر مسلمان سیر و اسیر غلہ خدا کی راہ میں خیرات کرے، تاکہ غریب و محتاج بھی اپنی عید کا دن پیٹ بھر کر خوشی اور مسرت سے گزاریں، اس کے بعد مسلمانوں کو صدقہ اور خیرات کی عام طور سے تاکید کی گئی، انھوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ! ہم کیا خیرات کریں،

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُعْفُونَ، (نہم - ۲۷) وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خیرات کریں،

ارشاد ہوا

قُلِ الْعَفْوَ، (نہم - ۲۷) کہدو (اے پیغمبر) کہ تمہاری ضرورت سے جو کچھ بچ رہے (اس کو خیرات کرو)

یہ زکوٰۃ کی تعیین کی راہ میں اسلام کا پہلا قدم ہے صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر کا قول نقل کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار و نصاب کے احکام نازل ہونے سے پہلے مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ جو کچھ بچے وہ خدا کی راہ میں خیرات کر دیں، آئندہ کے لئے کچھ بچا کر نہ رکھیں، کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کی حالت اسی کی متقاضی تھی، کچھ دنوں کے بعد جب مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہوئیں، زمینیں اور جاگیریں ہاتھ آئیں، تجارت کی آمدنی شروع ہوئی تو حکم ہوا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا افْقُوا مِنْ حَيْثُ كُنْتُمْ فِي الدَّارِ وَأَخْرِجُوا كَيْدَ الَّذِينَ كَفَرُوا، (نہم - ۲۷) اے مسلمانو! اپنی کمائی میں سے کچھ اچھی چیزیں، اور جو ہم تمہارے لئے زمین سے پیدا کریں، اس میں سے

کچھ خیرات میں دو،

(نہم - ۲۷)

مسلمانوں نے اس کی تعمیل کی تو خدا نے ان کی تعریف کی کہ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور ہم نے ان کو جو روزی دی ہے اس

میں سے وہ کچھ خرچ (خیرات) کرتے (لقہ ۸-۱)

صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ بھی جن کے پاس کچھ نہ تھا، خدا کی راہ میں کچھ نہ کچھ دینے کے لیے تیار رہتے تھے، چنانچہ جب یہ حکم ہوا کہ ہر مسلمان پر صدقہ دینا فرض ہے، تو غریب و نادار صحابہؓ نے اگر عرض کی کہ اے خدا کے رسول! جس کے پاس نہ ہو وہ کیا کرے، فرمایا وہ محنت مزدوری کر کے اپنے ہاتھ سے پیدا کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی صدقہ دے، انھوں نے پھر عرض کی کہ جس میں اس کی بھی طاقت نہ ہو وہ کیا کرے، فرمایا کہ وہ فریاد خواہ حاجتمند کی مدد کرے، انھوں نے پھر دریافت کیا کہ اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو؟ ارشاد ہوا تو وہ نیکی کا کام کر لے، کہ بچے بھی اس کا صدقہ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر اثر تعلیمات اور نیتوں کا صحابہ پر یہ اثر ہوا کہ وہ اس غرض کے لئے بازار جا کر بوجھ اٹھاتے تھے، اور اس سے جو کچھ ملتا تھا اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے تھے،

لیکن با این ہمہ اب تک تمام عرب اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع نہیں ہوا تھا، اور اس لئے اس کا کوئی مرتب قومی نظام بھی قائم نہ تھا، رمنان ششمین مکہ کی فتح نے تمام عرب کو ایک سررشتہ میں منسلک کر دیا، اب وہ وقت آیا کہ اسلام اپنا خاص نظام قائم کرے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی،

لے صبح بخاری کتاب الزکوٰۃ، ص ۱۵۸،

حُذِّمْنَ اَمْوَالَهُمْ صَدَقَةً

(اے محمد رسول اللہ) ان کے مال میں

تُطَهَّرُ لَهُمْ وَتُنْزَلُ لَهُمْ بَہَا

صدقہ (زکوٰۃ) وصول کرو کہ اس کے بعد

(توبہ - ۱۳)

سے تم ان کو پاک صاف کر سکو،

چنانچہ اس کے بعد نئے سال یعنی محرم ۱۰ھ میں زکوٰۃ کے تمام احکام و قوانین مرتب ہوئے
اس کی وصولی کے لئے تمام عرب میں محصلون اور عاملون کا تقرر ہوا، اور باقاعدہ ایک بیت المال
کی صورت پیدا ہوئی، یہ تمام احکام و قوانین سورہ یٰسّٰت میں مذکور ہیں، جو ۱۰ھ کے آخر میں
نازل ہوئی ہے،

زکوٰۃ کی مدت کی | اسلام سے پہلے زکوٰۃ کی مدت کی تعیین میں بڑی افراط و تفریط تھی، توراة میں
تعیین جو عشر یعنی دسواں حصہ مقرر کیا گیا تھا، وہ تین سال میں ایک دفعہ واجب

ہوتا تھا، (استثنا ۱-۲۸) اور انجیل میں کسی مدت اور زمانہ کی تعیین ہی نہ تھی، اس بنا پر زکوٰۃ
کی تنظیم کے سلسلہ میں سب سے پہلی چیز اس کی مدت کا تعیین تھا، کہ وہ نہ تو اس قدر قریب اور
مختصر زمانہ میں واجب الادا ہو کہ انسان بار بار کے دینے سے اکتا جائے اور بجائے خوشی اور
دلی رغبت کے اُس کو ناگوار اور جبر معلوم ہو، اور نہ اس قدر لمبی مدت ہو کہ غریبوں، مسکینوں اور
قابل امداد لوگوں کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے طویل انتظار کی سخت تکلیف اٹھانی پڑے
اسلام نے اس معاملہ میں دنیا کے دوسرے مالی کاروبار کو دیکھ کر ایک سال کی مدت مقرر
کی، کیونکہ تمام تمدن دنیا نے خوب سوچ سمجھ کر اپنے کاروبار کے لئے ۱۲ مہینوں کا سال مقرر

کیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ آمدنی کا اصل سرخشمہ زمین کی پیداوار ہے، اور اس کے بعد اس پیداوار کی خودیاس کی بدنی ہونی سکھوں کی صنعتی صورت کا بنانا اور ان کا بیوپار کرنا ہے، آمدنی کے ان تمام ذریعوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ سال کے مختلف موسموں فصلیں، جاڑا، گرمی، برسات، ربیع اور خریف اگدر جائیں تاکہ پورے سال کے آمد و خرچ اور نفع و نقصان کی میزان لگ سکے اور زمیندار کا شدکار، تاجر، نوکر، صنعتاء، ہر ایک اپنی آمدنی و سرمایہ کا حساب کتاب کر کے اپنی مالی حالت کا اندازہ لگا سکے، بڑے جانوروں کی پیدائش اور نسل کی افزائش میں بھی اوسطاً ایک سال لگتا ہے، ان تمام وجوہوں سے ہر منظم جماعت، ہر حکومت اور ہر قومی نظام نے محصول اور ٹیکس وصول کرنے کی مدت ایک سال مقرر کی ہے، شریعت محمدی نے بھی اس بارہ میں اسی طبعی اصول کا اتباع کیا ہے، اور ایک سال کی مدت کی آمدنی پر ایک دفعہ اس نے زکوٰۃ کی رقم عائد کی ہے، چنانچہ اس کا کھلا ہوا اشارہ سورہ توبہ میں موجود ہے، جس میں زکوٰۃ کے تمام احکام بیان ہوئے ہیں، زکوٰۃ کے بیان کے بعد ہی ہے،

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ
 اثناعشر شهراً في كتب الله
 يوه خلق الله السموات
 مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک
 بیسہ ہیں جس دن اللہ نے آسمان
 کو اور زمین کو پیدا کیا،

زکوٰۃ کی مقدار | توراۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں زکوٰۃ کی مقدار، پیداوار کا دسواں حصہ تھا، اور نقد میں آدھا انتقال جو امیر و غریب سب پر یکساں فرض تھا، لیکن زمین کی مختلف قسمیں

سے بکری کی مدت چھ مہینے، گائے کی نو، اونٹ کی گیارہ، اور بھینس کی بارہ مہینے ہے،

ہوتی ہیں کہیں زمین صرف بارش سے سیراب ہوتی ہے، اور کہیں نہر کے پانی سے، جہاں نہر کی
 اور محنت کا اضافہ ہو جاتا ہے، نقد دولت کے بھی مختلف اصناف ہیں، بعض مرتبہ دولت بے
 مفت ہاتھ آجاتی ہے، اور بعض اوقات سخت محنت کرنی پڑتی ہے، اس لئے سب کا یکساں
 حال نہیں ہو سکتا، انجیل نے حسب دستور اس مشکل کا کوئی حل نہیں کیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی
 شریعت کا ملہ نے علم اقتصاد و سیاسی (پولسیکل اکاؤنی) کے نہایت صحیح اصول کے مطابق دولت
 کے فطری اور طبعی ذرائع کی تعیین کی اور ہر ایک کے لئے زکوٰۃ کی مناسب شرح مقرر کر دی،
 اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت محمدیہ نے توراۃ کی قانونی تعیین اور انجیل کی
 اخلاقی عدم تعیین، دونوں حقیقتوں کو اپنے نظام میں جمع کر لیا، اس نے اخلاقی طور پر ہر شخص کو
 اجازت دیدی، کہ وہ اپنا کل مال یا نصف مال یا کم و بیش جو چاہے خدا کی راہ میں دے دے،
 اس کا نام انفاق یا عام خیرات و صدقہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی فرض کر دیا کہ ہر شخص کی
 دولت میں غریبوں اور محتاجوں اور دوسرے نیک کاموں کے لئے بھی ایک مقررہ سالانہ
 حصہ ہے، اور اس کا نام زکوٰۃ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا،

جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں اور جن کے

مالوں میں مانگتے اور محروم کا معلوم

حصہ ہے،

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ

ذَائِعْمُونَ ۚ وَالَّذِينَ فِي

أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا لِلنَّاسِ

وَالْمَحْرُومِينَ (معالجہ - ۱)

اس آیت سے صاف و صریح طریقہ سے یہ ثابت ہے کہ مسلمانوں کی دولت میں غریبوں

کا جو حصہ ہے وہ متعین مقرر معلوم اور عملاً رائج ہے، چنانچہ قرآن پاک میں مکتوبہ اور مکتوبہ متاع
 کے الفاظ جہاں آئے ہیں وہاں یہی مقصود ہے، اس سے ثابت ہوا کہ عرب میں جو قوم کسی
 کسی طرح زکوٰۃ ادا کرتی تھی، اُس کی جو شرح متعین اور رواج پذیر تھی، اس کو اسلام نے کسی قدر اصلاح
 کے بعد قبول کر لیا تھا، عرب میں اس قسم کی زکوٰۃ صرف بنی اسرائیل ادا کرتے تھے، جس کا حکم توراۃ
 مذکور ہے، اور اس کی شرح بھی اس میں مقرر ہے یعنی پیداوار میں دسواں حصہ اور نقد میں نصف
 منقل، آنحضرت صلعم نے اپنی حکمت ربانی سے اجناس زکوٰۃ پر مختلف شرحیں مقرر فرمائیں جو
 کے لحاظ سے اسی شرح معلوم کے مساوی ہیں، اور ان شرحوں کو فرامین کی صورت میں لکھوا کر
 اعمال کے پاس بھجوا یا، یہی تحریری فرامین تدوین حدیث کے زمانہ تک بعینہ محفوظ تھے، اور تدوین
 حدیث کے بعد ان کو بعینہ کتب حدیث میں درج کیا گیا جو آج تک موجود ہیں،
 اس تمام تفصیل کا مخرج قرآن پاک میں بھی ایک حیثیت سے مذکور ہے،
 یہ ظاہر ہے کہ انسان کی دولت صرف اس کی محنت اور سرمایہ کی پیداوار ہے، اس لئے
 اصول کا اقتضایہ ہے کہ جس حد تک محنت اور سرمایہ کم لگتا ہو، زکوٰۃ کی مقدار اسی قدر زیادہ
 جائے، اور جیسے جیسے محنت بڑھتی، اور سرمایہ کا اضافہ ہوتا جائے، زکوٰۃ کی شرح کم ہوتی جائے
 عرب میں یہ دستور تھا کہ قبیلوں کے سردار چوتھ وصول کرتے تھے، اسی لئے وہ اپنے سرداروں
 کو مزابیع (یعنی چوتھ والا) کہا کرتے تھے، شاید دوسری پرانی قوموں میں بھی یہ دستور ہو، ہندو
 میں مرہٹوں نے بھی چوتھ ہی کو رائج کیا تھا، مگر چونکہ اسلام کو محکوموں اور سپاہیوں کے ساتھ
 زیادہ رعایت مد نظر تھی، اس لئے اس نے چار کو پانچ کر دیا، اس طرح چوتھ (۱/۴) کے بجائے

دولت کا پانچواں حصہ خدا اور رسول کا حصہ قرار پایا جس کو رسول اور اُن کے بعد اُن کے نائب اپنے ذاتی ضروریات، اہل و عیال کے نان و نفقہ اور نادار مسلمانوں کی امداد یا حکومت اور عجا کی کسی اور ضروری مدد میں صرف کر سکیں

اس زکوٰۃ کا نام جو غنیمت کے مال پر عائد ہوتی ہے، ”خمس“ ہے، قرآن نے کہا،

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ بَيْنِيْ

اور جان لو کہ جو کچھ تم کو غنیمت ملے گا

فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ

پانچواں حصہ خدا کے لئے، اور رسول

وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

کے لئے، اور قربت مند کے لئے

وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنِ السَّبِيلِ (انفال-۵)

اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے

نکتہ، اس موقع پر ایک خاص بات سمجھنے کے لائق ہے، جہاد یا دشمنوں سے لڑائی کا اصل

مقصد دین کی حمایت اور اعلائے کلمۃ اللہ ہے، غنیمت کا مال حاصل کرنا نہیں اور اگر کوئی ضرر

حصولِ غنیمت کی نیت سے دشمن سے لڑے تو اس کی یہ لڑائی اسلام کی ننگہ مین جہاد نہ ہوگی

اور نہ اس کا کوئی ثواب ملیگا، اس کی طرف خود قرآن پاک میں اشارہ موجود ہے، اور انھیں

صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد حدیثوں میں اس کی تشریح فرمادی ہے، اس بنا پر درحقیقت وہ

مالِ غنیمت جو لڑائی میں دشمنوں سے ہاتھ آتا ہے، ایک ایسا سرمایہ ہے جو بلا قصد اور بلا محنت

اتفاقاً مسلمانوں کو مل جاتا ہے، اس سے یہ نکتہ حل ہوتا ہے کہ جو سرمایہ کسی محنت کے بغیر اتفاقاً

ہاتھ آئے اس میں پانچواں حصہ نظامِ جماعت کا حق ہے، یا حکومت کے مقررہ بالا مصارف

کے لئے ہے،

یہ اصول کہ جو سرمایہ بلا کسی محنت کے اتفاقاً کسی مسلمان کے ہاتھ آجائے، اس میں سے چارواں حصہ خدا اور رسول کا ہے، تاکہ وہ جماعت کے مشترک مقاصد کے صرف میں آئے، وہی ہے جس کی بنا پر کارکن یعنی دینہ میں جو کسی کو بلا محنت اتفاقاً غیب سے ہاتھ آجائے، جس (یعنی پانچواں حصہ) عطا کے میت المال کا حق تسلیم کیا گیا ہے،

محنت اور سرمایہ سے جو دولت پیدا ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز زمین کی پیداوار ہے، توراة نے ہر قسم کی پیداوار پر عشر یعنی دسواں حصہ مقرر کیا تھا، شریعت محمدیہ نے نہایت نکتہ سنجی کے ساتھ پیداوار کی مختلف قسموں پر مختلف شرح زکوٰۃ کی تفصیل کی، سب سے پہلے پیداوار کے اُن اصناف پر زکوٰۃ مقرر ہوئی جو کچھ زمانہ تک محفوظ رہ سکتے ہیں، تاکہ اُن سے حسبِ منشا خانگی اور تجارتی فائدہ اٹھایا جاسکے، اور نقصان کا اندیشہ نہ ہو، اسی بنا پر سبز بون اور ترکاریوں پر جو ایک دو روز سے زیادہ نہیں رہ سکتیں، کوئی زکوٰۃ مقرر نہیں فرمائی گئی، اسی طرح اس مالیت پر جس میں نشوونما اور ترقی کی صلاحیت نہیں مثلاً آلات، مکان، لباس، سامان، اسباب ہوا، قیمتی پتھران پر بھی زکوٰۃ نہیں رکھی گئی، کچھ دنوں تک باقی رہنے والی اور نشوونما پانے والی چیزیں چارہ بن، زمین، جانور، سونا چاندی یا اُن کے سکے اور تجارتی مال، چنانچہ ان چاروں چیزوں پر زکوٰۃ مقرر ہوئی،

زمین کی دو قسمیں لگبگ ہیں ایک وہ جس کے جو تنے اور بونے کی محنت اور مزدوری کا خرچہ گو کاشتکار کرتا ہے، مگر موسمی اور قلمبی خصوصیت کی وجہ سے اس کے سیراب کرنے میں کاشتکار کی کسی بڑی محنت اور مزدوری کو دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ بارش یا نہر کے پانی یا زمین کی نمی اور بنم

سے آپکے آپ سیراب ہوتی ہے، اس پر بلا محنت والی اتفاقی دولت سے آدھی زکوٰۃ یعنی
 عشر (۱۰٪) مقرر کیا گیا، زمین کی دوسری قسم یعنی وہ جس کی سیرابی کاشتکار کی خاصی محنت اور مزدور
 سے ہو، مثلاً کوئٹن سے پانی نکال کر لانا، یا نہر بنا کر پانی لانا، تو اس میں تمام اول سے بھی نصف یعنی
 بیسواں حصہ (۲۰٪) مقرر ہوا، نقدی سرمایہ جس کی ترقی، حفاظت، تشو و نما، اور افزائش میں انسان
 کو شب و روز کی سخت محنت کرنی پڑتی ہے، اور جس کی افزائش کے لئے بڑے سرمایہ کی ضرورت
 ہوتی ہے، اور جس میں ہر قدم پر چوری، گم شدگی، لوٹ اور نقصان کا اندیشہ رہتا ہے، زمین کی
 دوسری قسم کا بھی آدھا یعنی چالیسواں (۲۵٪) حصہ مقرر ہوا، (جانوروں کا ذکر آگے آتا ہے)
 زمینی پیداوار اور نقد سرمایہ میں شرح زکوٰۃ کی کمی و بیشی کی ایک دقیق اقتصادی علت
 اور بھی ہے، انسان کی اصلی ضرورت جس پر اس کا جینا منحصر ہے، صرف غذا ہے، زمین کے
 مالکوں کو یہ چیز براہ راست خود اپنی محنت سے حاصل ہو جاتی ہے، اور زندگی کی سب سے بڑی
 ضرورت سے وہ بے پروا ہو جاتے ہیں، لیکن سونے چاندی کے مالکوں اور تاجروں کی جو
 دولت ہے، وہ براہ راست ان کی زندگی کی اصلی ضرورت کے کام میں نہیں آتی، بلکہ دبا
 اور خرید و فروخت کے ذریعہ سے وہ اس کو حاصل کرتے ہیں، وہ کاشتکاروں کی پیداوار کو
 خرید کر ان کو نقد روپیہ دیتے ہیں، جس سے ان کی دوسری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں پھر
 وہ اس پیداوار کو لے کر گاؤں گاؤں، شہر شہر اور ملک بھلاک پھرتے ہیں، اور اس کی بھی
 اجرت ادا کرتے ہیں، نیز جو محنت زمین کی پیداوار حاصل کرنے میں صرف ہوتی ہے، اس سے
 لے یہ نکتہ حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں بیان کیا ہے،

بدیہہ زیادہ نقد کے حصول میں صرف کرنی پڑتی ہے، سونا چاندی صدیوں کے فطری انقلابات کے بعد کمین پیدا ہوتی ہے، اور غلہ ہر سال اور سال کی ہر فصل میں انسان کی کوشش سے پیدا ہوتا ہے، اس لئے سونا چاندی کی قیمت کا معیار غلہ سے گران تر ہے، ایک اور بات یہ ہے کہ گاؤں اور زمینوں کے مالک عموماً دیہاتوں میں رہتے اور شہروں سے دور ہوتے ہیں، نیز وہ عموماً سونا چاندی اور سکون سے بھی محروم رہتے ہیں اس لئے نسبتاً وہ قومی ضروریات، دین کی مالی خدمات، اور مستحقین کی امداد میں اس اتفاق یعنی خیرات کی گرفت سے آزاد رہتے ہیں، جن کو عموماً نقد صورت میں دولت کے مالک اور تاجر پورا کیا کرتے ہیں، اس بنا پر بھی سخت ضرورت تھی کہ ان کے لئے قانونی خیرات کی شرح اہل زمین سے مختلف رکھی جائے،

زکوٰۃ کی شرح مقدار کی تعیین میں اس خمس والی آیت سے ایک اور نکتہ معلوم ہوتا ہے کہ خمس میں چونکہ امامت و حکومت کے تمام ذاتی و قومی مصارف شامل ہیں، اس لئے وہ کل کا خمس یعنی $\frac{1}{5}$ مقرر ہوا، اور زکوٰۃ کے مصارف جیسا کہ سورہ توبہ رکوع ۸ میں مذکور ہیں صرف آٹھ ہیں، اس بنا پر آٹھ مصارف کی شرح مقدار $\frac{1}{8}$ کا $\frac{1}{8}$ حصہ (یعنی $\frac{1}{6}$) مقرر ہوا، یعنی سونا چاندی کی زکوٰۃ میں ان آٹھ مصروفوں کے لیے مجموعی رقم چالیسواں حصہ رکھی گئی، پھر غریب کچے کہ سونا چاندی کی شرح ۲۰۰ دم یا اس کے مائل سونا ہے، ان دو سو ڈیڑھوں کو $\frac{1}{40}$ پر تقسیم کر دیجئے تو $\frac{1}{40}$ ہو جائے گا، یہ کل زکوٰۃ کی شرحیں $\frac{1}{8}$ و $\frac{1}{6}$ و $\frac{1}{8}$ و $\frac{1}{40}$ ایک دوسرے کا نصف یا ایک دوسرے کا مضاعف ہوتی چلی گئی ہیں اس سے یہ اندازہ ہو گا کہ یہ تقسیم و تحدید حساب اور اقتصادیات کے خاص اصول پر مبنی ہے،

جانوروں پر زکوٰۃ | تورات میں ہر قسم کے جانوروں میں دسواں حصہ زکوٰۃ کا تھا، لیکن چونکہ ہر قسم کے جانوروں میں نسل کی افزائش کی صلاحیت اور مدت افزائش (زمانہ حمل) یکساں نہیں ہوتی، نیز جانوروں میں دسویں بیویں کا حصہ مشاع ہر تعداد پر چسپان نہیں ہو سکتا، اس لئے ان میں دسویں بیویں کے بجائے تعداد کے تعین کی ضرورت تھی، شریعت مجدیہ نے اس نقص کو پورا کیا چنانچہ اسی پہلے اصول (پیدائش اور افزائش کی مدت، کیفیت اور کیفیت) کی بنا پر اولاً بے نسل یا کم نسل کے جانوروں کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ کر دیا، مثلاً خچر، گھوڑے، (یا ہندوستان میں ہاتھی) پر کوئی زکوٰۃ نہیں، دوسرے جانوروں کی مالیت اور قوت و کیفیت افزائش کے لحاظ سے حسب شرح معین ہوئی، یہ وہ شرح نامہ ہے جو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت ربانی سے فیصلہ فرما کر طے کیا، اور زبانی نہیں بلکہ فرامین کی صورت میں لکھ کر کمال کو عنایت فرمایا تھا، اور خلفاء راشدین نے اسی کی نقلیں حدود حکومت میں بھجوائیں، اور جس کی تعمیل آج تک برابر بلا اختلاف ہوتی آئی ہے،

نام جانور	تعداد	شرح زکوٰۃ
اونٹ	ایک سے چار تک	کچھ نہیں
"	۵ سے ۹ تک	ایک بکری
"	۱۰ " ۱۴ "	دو بکری

لے اجزاء ۲-۳۳۳ خفیہ کے نزدیک خیل مناسلہ اور تجارت کے گھوڑوں میں زکوٰۃ ہی، سواری اور جہاد کے گھوڑوں میں نہیں

شرح ذکوۃ	تعداد	نام جانور
تین بکریان	۱۵ سے ۱۹ تک	اونٹ
چار بکریان	۲۰ " ۲۴ "	"
اونٹ کا ایک سال کا بچہ	۲۵ " ۳۵	"
اونٹ کا دو سالہ بچہ	۳۶ " ۴۵ "	"
تین سال کا اونٹ کا بچہ	۴۶ " ۶۰ "	"
چار سال کا اونٹ	۶۱ " ۷۵ "	"
دو سال کے دو بچے	۷۶ " ۹۰ "	"
تین سال کے دو بچے	۹۱ " ۱۲۰ "	"
دو سال کا ایک بچہ	۱۲۰ کے بعد ہر چالیس پر	"
تین سال کا ایک بچہ	اور ہر پچاس پر	"
کچھ نہیں	ایک سے ۳۶ تک	بکری
ایک بکری	۳۷ " ۱۲۰ "	"
دو بکریان	۱۲۱ " ۲۰۰ "	"
تین بکریان	۲۰۱ " ۳۰۰ "	"
ایک ایک بکری	پھر ہر تتر	"
کچھ نہیں	ایک سے ۳۶ تک	گائے، بیل، بھینس

تمام جانور	تعداد	شرح زکوٰۃ
گائے، بیل، بھینس	۳۰	ایک، دو سالہ بچڑا،
"	۴۰	تین سال کا ایک،
"	۶۰	دو سال کے دو بچڑے،
"	۷۰	ایک تین سال اور ایک دو سال کا،
"	۸۰	تین سال کے دو،
"	۹۰	دو " " تین
"	۱۰۰	دو سال کے دو اور تین سال کا ایک

غرض اصول یہ ہے کہ ہر تین بننے والے عدد پر ایک دو سالہ اور ہر چالیس بننے والے

عدد پر ایک سہ سالہ،

نصاب مال کی شرح زکوٰۃ کے تعین کے سلسلہ میں، شرائع سابقہ میں ایک اور کمی تھی جس کی تکمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے کر دی، جن دوسری چیزوں میں

میں قانونی خیرات کی تعین ہے، اُن میں امیر و غریب اور کم اور زیادہ دولت والوں کی تفریق

نہیں کی گئی تھی، مثلاً اگر دس مین روپیہ والوں، یا دس پانچ گائے اور بکری والوں سے

یہ زکوٰۃ وصول کی جاتی، تو ان پر ظلم ہوتا، تو راء میں غلہ اور مویشی پر جو عشر اور نقد پر جو آٹھ انتقال مقرر کیا گیا

اس میں اس کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ آدھے انتقال کی زکوٰۃ میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ

”خداوند کے لئے نذر کرتے وقت آدھے انتقال سے امیر زیادہ نہ دے اور غریب

کم نہ دے (خریج ۳۰-۱۵)

لیکن شریعتِ محمدی نے اس نکتہ کو ملحوظ رکھا، اور غریبوں، ناداروں، مقروضوں، اور اُن غلاموں کو جو سرمایہ نہیں رکھتے یا اپنی آزادی کے لئے سرمایہ جمع کر رہے ہیں، اس سے بالکل مستثنیٰ کر دیا، نیز دولت کی کم مقدار رکھنے والوں پر بھی انکی اپنی حسبِ خواہش اخلاقی خیرات کے علاوہ کوئی باقاعدہ زکوٰۃ عائد نہیں کی، اور کم مقدار کی دولت کا معیار بھی اس نے خود مقرر کر دیا، سونے کی زکوٰۃ کو وہی آدھا مثقال رکھا، لیکن بتا دیا کہ یہ آدھا مثقال اسی سے لیا جائے جو کم از کم پانچ اوقیہ یعنی بیس مثقال سونے کا مالک ہو، اور ۵ اوقیہ یعنی ۲۰ مثقال سونے کی متوسط قیمت دو سو درم چاندی کے سکے ہیں، یعنی ایک اوقیہ چالیس درہم کے برابر ہے، وہ کم سے کم معیارِ دولت جس پر زکوٰۃ نہیں حسبِ ذیل ہے۔

نام	اس تعداد سے کم پر زکوٰۃ نہیں
غلہ اور پھل	پانچ وسق سے کم پر زکوٰۃ نہیں
اونٹ	پانچ عدد "
گائے، بیل، بھینس	۳۰ عدد "
بھینر بکری	۴۰ عدد "
سونا	پانچ اوقیہ (بیس مثقال) سے کم پر زکوٰۃ نہیں

۱۔ موجودہ انگریزی حساب سے بیس مثقال سونا سات تولہ کے، اور دو سو درم چاندی ۵۲ روپے کے برابر ہے،
۲۔ سنن ابی داؤد کتاب الزکوٰۃ باب من بیع الزکوٰۃ وعدا منی بطل اولیٰ، مجمع المطابع لکھنؤ،
۳۔ ایک وسق وہ بوجھ ہے جس کو عادیۃ ایک اونٹ اٹھا سکتا ہو،

اس تعداد سے کم پر زکوٰۃ نہیں

نام

۲۰۰ درم سے کم پر زکوٰۃ نہیں

چاندی

اس معیار سے امیر و غریب کی سطوح میں جو یکساں زکوٰۃ کی ناہمواری تھی وہ دور ہو گئی اور جو غریب خود زکوٰۃ کے مستحق تھے، وہ اس قومی محصول سے بری ہو گئے،

ان مذکورہ بالا اشیاء کی تعداد و غنیت کے اختلاف کی وجہ سے گو مختلف ہی مگر مالی اعتبار سے وہ ایک ہی معیار پر مبنی ہیں، پانچ وسق غلہ، دو سو درم چاندی اور پانچ اوقیہ سودا و حقیقت ایک ہی معیار ہے، ایک اوقیہ جیسا کہ معلوم ہو چکا چالیس درم کے برابر ہے، اس بنا پر پانچ اوقیہ اور دو سو درم برابر ہیں، اسی طرح ایک وسق غلہ کی قیمت اس زمانہ میں چالیس درم، یا ۴۰ مثقال تھی یعنی پانچ اوقیہ اور پانچ وسق کی قیمت ہی دو سو درم یا ۲۰ مثقال ہوگی،

زکوٰۃ کے مصارف | حضرت موسیٰؑ کی شریعت میں تین قسم کی زکوٰۃ تھی، ایک آدھ مثقال سونے اور ان میں اصلاحات چاندی کی یہ رقم جماعت کے خیمہ یا پھر بیت المقدس کی تعمیر و مرمت اور قربانی

کے طلائی و تقرئی ظروف و سامان کے بنانے میں خرچ کی جاتی تھی، (خریج ۳۰-۱۳) دوسری خیرات یہ تھی کہ کھیت کاٹتے اور پھل توڑتے وقت حکم تھا کہ جا بجا کوفون اور گوشون میں کچھ دانے اور پھل چھوڑ دیئے جائیں، وہ غریبوں اور مسافروں کا حصہ تھا، (اجارہ ۱۹-۱۰) اور سوم یہ تھی کہ ہر تیسرے سال کے بعد پیداوار اور جانوروں کا دسواں حصہ خدا کے نام پر نکالا جائے، اس کے مصارف یہ تھے کہ دینے والا مع اہل و عیال کے بیت المقدس جا کر حشر مناسے اور کھائے اور

لے دیا یہ جلد اول، باب الزکوٰۃ فی التجارة،

کھلائے، اور لایون میں جو موردی کاہن اور خدا کے گھر کے خدمت گذارین، نام بنام تقسیم کیا جائے (اس کے بدلے میں وہ خاندانی وراثت سے محروم رکھے گئے تھے) اس کے بعد چیر بیت المقدس کے خزانہ میں جمع کر دیجاتی تھیں کہ ان سے مسافروں، یتیموں، اور بیواؤں کو کھانا کھلایا جائے، (استثنا ۱۴-۲۶ سے ۲۹ تک)

شریعت مجدیہ نے مذہب کی حقیقت میں سب سے بڑی جو اصلاح کی،

۱- وہ عبادت میں خدا اور بندہ کے درمیان سے واسطوں کا حذف کرنا تھا، یہاں ہر شخص اپنا آپ امام اور کاہن ہے، اس بنا پر مغت خور کا ہون اور عبادت گاہوں کے خادموں کی ضرورت ساقط ہوگئی، اور اس لئے زکوٰۃ کا یہ منصرف جو قطعاً بیکار تھا، بیکار ہو گیا،

۲- عبادت میں سادگی پیدا کر کے ظاہری رسوم اور نمائشوں سے اس کو پاک کر دیا گیا اس لئے سونے پانڈی کے سامانوں، قربانی کے برتنوں، اور محرکوں کے طلائی شمعوں کی ضرورت ہی نہیں رہی،

۳- حج ان ہی پر واجب کیا گیا، جن کے پاس زادراہ ہو، اس لیے ہر شخص کو خواہ مخواہ بیت اللہ جانے کی حاجت نہ رہی، اور اس لئے یہ رقم بھی خارج ہوگئی،

۴- زکوٰۃ کی چیز کو مالک کے ذاتی ضروریات اور کھانے میں صرف ہونے کی ہر نسبت سے کر دی گئی، کہ اگر وہ مالک ہی کے ضروریات میں خرچ ہوگئی تو اس میں ایثار کیا ہوا،

۵- اس طرح وہ تمام سامان اور زمین جو ان مدون سے بچیں، یتیموں، مسکینوں، اور غریبوں کو دے دی گئیں،

گذشتہ اصلاحات کے علاوہ شریعتِ محمدیہ نے زکوٰۃ کے سلسلہ میں بعض اور اصلاحیں بھی کی ہیں، مثلاً

۶۔ شریعتِ سابقہ میں ایک بڑی تنگی یہ تھی کہ زکوٰۃ خود مستحقین کے حوالہ نہیں کی جاتی تھی، بلکہ ذخیرہ میں جمع ہو کر اس کا کھانا پاک کر غبار میں تقسیم ہوتا تھا، لیکن عام انسانی ضرورتیں صرف کھانے تک محدود نہیں ہیں، اس لئے شریعتِ محمدیہ نے اس رسم میں یہ اصلاح کی کہ غلہ یا رقم خود مستحقین کو دے دیا جائے تاکہ وہ جس طرح چاہیں اپنی ضروریات میں صرف کریں،

۷۔ ایک بڑی کمی یہ تھی کہ نقد زکوٰۃ جو آدھے مثقال والی تھی، وہ بیت المقدس کے خرچ کے لئے مخصوص تھی، اس کے علاوہ کوئی دوسری نقد زکوٰۃ نہ تھی، شریعتِ محمدیہ نے میں مثقال آدھا مثقال نقد زکوٰۃ فرض کر کے اس کو بھی تمام مستحقین کے ہاتھوں میں دیدیا،

۸۔ غلہ کی صورت یہ تھی کہ سارے کا سارا بیت المقدس چلا جاتا تھا، اور وہیں سے وہ پکوا کر تقسیم کیا جاتا تھا، یہ انتظام بنی اسرائیل کی ایک چھوٹی سی قوم کے لئے تو شاید موزوں ہو سکتا ہو، مگر ایک عالمگیر مذہب کے تمام عالم میں منتشر بیروں کے لئے یہ بالکل ناکافی تھا، اس لئے مناسب سمجھا گیا کہ ہر جگہ کی زکوٰۃ اسی مقام کے مستحقین میں صرف کی جائے،

۹۔ بعض منافقین اور دیہاتی بدوؤں کی یہ حالت تھی کہ وہ اس قسم کے صدقات کی تلاش کرتے تھے، جب تک ان کو امداد ملتی رہتی خوش اور مطمئن رہتے، اور جب نہ ملتی تو طعن و طنز کرنے لگتے، اسلام نے ایسے لوگوں کا منہ بند کرنے اور ان کی مفت خواری کی عادت بد کی اصلاح کے لئے زکوٰۃ کے جملہ مصارف کی تعیین کر دی، اور بتا دیا کہ اس کے مستحق کون کون

ہیں، اور اس رقم سے کس کس کو مدد دیا جاسکتی ہے، چنانچہ سورہ توبہ کے ساتویں رکوع میں اس کا مفصل ذکر ہے،

۱۰۔ اگر زکوٰۃ کے مصارف کی تعیین نہ کیجاتی، اور اس کے مستحقین کے اوصاف نہ بتا دیے جاتے، تو یہ تمام سرمایہ خلفاء اور مسلمانین کے ہاتھوں میں کھلونا بنجاتا، اور سلطنت کی دوسری آمدنیوں کی طرح یہ بھی ان کے عیش و عشرت کے پر شکفت سامانوں کے نذر ہو جاتا، اس لئے تاکید کر دی گئی، کہ جو غیر مستحق اس کو لے گا، اس کے لئے یہ حرام ہے، اور جو شخص کسی غیر مستحق کو اپنی زکوٰۃ جان بوجھ کر دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، اسی بندش کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں زکوٰۃ تا با امکان اب تک صحیح مصارف میں خرچ ہوتی ہے۔

۱۱۔ اس قسم کی مالی رقوم جب کوئی اپنے پیروں پر عائد کرتا ہے، تو اس کی نہایت قوی بدگمانی ہو سکتی، یہ کہ وہ اس طرح اپنے اور اپنے خاندان کے لئے ایک دائمی آمدنی کا سلسلہ پیدا کرنا چاہتا ہے، حضرت موسیٰؑ کی شریعت میں زکوٰۃ کا مستحق حضرت ہارونؑ اور ان کی اولاد (بنو لاوی) کو ٹھہرایا گیا تھا، کہ وہ خاندانی کا بن مقرر ہوئے تھے، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی بدگمانیوں کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا، اور اپنے خاندان کے لیے قیام تک زکوٰۃ کی ہر قطعی طور پر حرام قرار دی،

۱۲۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے اٹھ مصارف قرار دیئے گئے،

اِنَّهَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ

زکوٰۃ کا مال تو غریبوں، مسکینوں

وَالْمَسْكِيْنَ وَالْعَامِلِيْنَ

زکوٰۃ کے صیغہ میں کام کرنے والوں

عَلَيْكُمْ وَالْمُؤَلَّفَهُ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

اور ان لوگوں کے لئے ہے جن کے دلوں
کو اسلام کی طرف ملانا ہے، اور گردن
چھڑانے میں اور چھوٹا دان بھرنے میں
میں اور خدا کی راہ میں، اور مشافروں کے
بارہ میں، یہ خدا کی طرف سے ٹھہرایا ہوا
ہے، اور خدا جاننے والا، حکمت والا
(اس لئے اس کی یہ تقسیم علم و حکمت پر مبنی)

(توبہ - ۸)

فقراء میں ان خود دار اور مستور الحال شرفاء کو ترجیح دی ہے جو دین اور مسلمانوں کے کسی
کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے کوئی نوکری چاکری یا بیوپار نہیں کر سکتے اور جاہمند ہونے
کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور اپنی آبر و اور خود داری کو ہر حال میں قائم رکھتے
ہیں، چنانچہ فرمایا،

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَنُّفِ
تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ
النَّاسَ الْخَافَةَ (توبہ - ۲۷)

ان مفلسوں کو دنیا ہو جائے کہ وہ میں ایک
رہیں اور زمین میں (روزی حاصل کرنے
کیلئے) چل پھر نہیں سکتے، نادانف ان کے
ذہان کے کی وجہ سے انکو بے احتیاج سمجھتے
ہیں، تم ان کو ان کے چہرے پہچانتے
ہو کہ وہ جاہمند ہیں، وہ لوگوں سے پوچھنے

تمام متحین کو درجہ بدرجہ اُن کی اہمیت، اور اپنے تعلق کے لحاظ سے دینا چاہئے چنانچہ اسی

سورہ میں فرمایا۔

وَإِنِّي الْمَالِ عَلَىٰ حَبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّارِقِينَ
وَفِي الرِّقَابِ ۖ

اور جس نے خدا کی محبت پر دیا مال
کی محبت کے باوجود قربت مندوں
یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے
والوں، اور غلاموں یا مقروضوں
کی گردن چھڑانے میں مال دیا،

(بقرہ ۲۲۰)

اس کے تین چار رکوع کے بعد ہے،

قُلْ مَا أَنفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ
فَلَوْلَا الَّذِينَ وَالَاقْرَبِينَ وَ
الْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ، (بقرہ ۲۶۰)

کہو جو تم مال خرچ کرو، وہ اپنے
مان بابا، رشتہ داروں، یتیموں
مسکینوں، اور مسافر کے لئے

دو ضرورت مندوں میں اسلام سے پہلے عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ قربت مندوں اور رشتہ داروں
ترجیح کے دینے سے، اجنبی، بیگانہ اور بے تعلق لوگوں کو دینا زیادہ ثواب کا کام

ہے، اور اس کی وجہ یہ سمجھی جاتی تھی کہ اپنے لوگوں کے دینے میں کچھ نہ کچھ نفسانیت کا، اور
ایک حیثیت سے خود غرضی کا شائبہ ہوتا ہو کیونکہ وہ اپنے ہی رشتہ دار میں اور ان کا نفع و نقصان اپنا ہی
نفع و نقصان ہے لیکن درحقیقت یہ ایک قسم کا اخلاقی معاملہ اور فریب تھا، ایک انسان

پر دوسرے انسان کے جو حقوق ہیں وہ تمام تر تعلقات کی کمی بیشی پر مبنی ہیں، جو جتنا قریب ہو،
 اتنا ہی زیادہ آپ کے حقوق اُس پر اور اس کے حقوق آپ پر ہیں، اگر یہ نہ ہو تو رشتہ داری اور قرابتیں
 کے فطری تعلقات بالکل لغو اور مفل ہو جائیں، انسان پر سب سے پہلے اس کا اپنا حق ہے، پھر اہل
 عیال کا، اُن کے جائز حقوق ادا کرنے کے بعد اگر سال میں کچھ بچ رہے، تو اس میں حصہ پانے
 کے سب سے زیادہ مستحق قرابت دار ہیں، چنانچہ وراثت اور ترکہ کی تقسیم میں اسی اصول کی رعایت لگائی
 یہ سمجھنا بھی کہ اگر قرابت داروں کو ترجیح دی جائے، تو دوسرے غریبوں کا حق کون ادا
 کرے گا، ایک قسم کا مغالطہ ہے، دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی کا رشتہ دار ضرور ہے، اس بنا پر اگر ہر
 شخص اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری کرے تو کل انسانوں کی خبر گیری ہو جائے گی، اس کے
 علاوہ اس مقام پر ایک اور غلط فہمی بھی ہے جس کو دور ہو جانا چاہئے، مستحقین میں باہم ایک کو
 دوسرے پر جو فوقیت ہے، اس کا مدار دو چیزوں پر ہے، ایک تو دینے والوں سے ان اپنی
 کے قرب و بعد کی نسبت، دوسرے ان اشخاص کی حاجتوں اور ضرورتوں کی کمی بیشی، قرابتیں
 کی ترجیح کے معنی نہیں ہیں کہ خواہ ان کی ضرورت کتنی ہی کم اور معمولی ہو، ان کو اُن لوگوں پر
 ترجیح ہے جن کی ضرورت، اور حاجتیں ان سے کہیں زیادہ ہے، بلکہ مسئلہ کی صورت یہ ہے
 کہ اگر دو ضرورتمند برابر کے حاجتمند ہوں اور ان میں سے ایک آپ کا عزیز یا دوست یا ہمتا
 ہو تو وہ آپ کی امداد کا زیادہ مستحق ہوگا، یعنی ضرورت اور حاجت کی مساوات کے بعد تعلقات
 کی کمی بیشی ترجیح کا دوسرا سبب بنے گی، نہ کہ پہلا سبب؟ اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ
 ایسی حالت میں وہ اپنے عزیزوں اور دوستوں کو ترجیح دے،

فقر اور مساکین میں سے ان لوگوں پر جو بیحیائی کے ساتھ در بدر بھیک مانگتے پھرتے ہیں ان کو ترجیح دی گئی ہے جو فقر و فاقہ کی ہر قسم کی تکلیف گوارا کرتے ہیں لیکن اپنی عزت و آبرو اور خود داری کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، یہ تعلیم قرآن پاک نے دی ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے، اپنے فرمایا "مسکین وہ نہیں ہے جس کو ایک دو لقمے در بدر پھرایا کرتے ہیں" صحابہ دریافت کیا پھر کون مسکین ہے، ارشاد ہوا وہ جس کو حاجت ہو، لیکن اس کا تپہ نہیں چلتا، اور وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے۔

اس تعلیم کے دو مقصد ہیں، ایک یہ کہ ان بھیک مانگنے والوں کو تو کوئی نہ کوئی دے ہی دے اور وہ کہیں نہ کہیں سے پا ہی جائیں گے، اس لئے ان کی طرف اس قدر اعتنا ضروری نہیں ہے، توجہ ان مستور الحال مسکینوں کی طرف ہونی چاہئے جو صبر و قناعت کے ساتھ فقر و فاقہ کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، کہ ان کی خبر بہتوں کو نہیں ہو سکتی، اور اکثر وہ امداد سے محروم رہ جاتے ہیں، دوسرا مقصد یہ ہے کہ شریعت اپنی تعلیم اور عمل سے یہ ثابت کر دے، کہ بے حیا گداگر دن کی عزت اس کی نگاہ میں نہایت کم ہے، اور وہ ہر حال میں اس بیحیائی کو ناپسند کرتی ہے، شریعت نے مصارفِ زکوٰۃ کی تعین و تحدید اس غرض سے بھی کی ہے، تاکہ ہر شخص کو مانگنے کی ہمت نہ ہو، اور ہر کس اُس کو اپنی آمدنی کا ایک آسان ذریعہ نہ سمجھ لے، جیسا کہ بعض منافقین اور اہل بادیہ نے اس کو اپنے ایمان و اسلام کی قیمت سمجھ رکھا تھا، چنانچہ وحی الہی نے

ان کی پردہ دری، ان الفاظ میں کی،

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ

فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ

لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذْ هُمْ يُسَخِّطُونَ

وَكُلَّ أَتَمَّ رَضُوا مَا اتَّهَمُوا لَهُ

وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ

سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ

رَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ

الْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

وَالْمَوْلَى فَهُوَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَتُهُ مِنَ

اللَّهِ ط .

اور بعضے ان میں سے ایسے ہیں جو سمجھ کر

(بغیر کو) زکوٰۃ باٹنے میں طعن دیتے ہیں

اگر ان کو اس میں سے ملے تو راضی ہوں

اور اگر نہ ملے تو وہ ناخوش ہو جائیں اور

کیا خوب تھا اگر وہ اس پر راضی رہتے

جو خدا اور اس کے رسول نے ان کو دیا

اور کہتے کہ ہم کو اللہ بس ہے، ہم کو اللہ

اپنی ہربانی سے اور اس کا رسول دے

دین گے، ہم کو تو خدا ہی چاہئے، زکوٰۃ

تو حق ہے غریبوں کا، مسکینوں کا، اور اسکا

کام کرنے والوں کا، اور ان کا جن کا

دل (اسلام کی طرف) پرچا ہوا ہے، اور

گردن چھڑانے میں، اور خدا کی راہ میں

اور مسافروں میں، یہ سب خدا کی طرف سے

ٹھہرائے ہوئے ہیں،

(توبہ ۷۰)

ایک دفعہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ پانے کی

درخواست کی، آپ نے فرمایا اسے شخص! اللہ تعالیٰ نے مالِ زکوٰۃ کی تقسیم میں کسی انسان کو بلکہ پیغمبر
تک کو کوئی اختیار نہیں دیا ہے، بلکہ اس کی تقسیم خود اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور اس کے آٹھ
مصرف بیان کر دیئے ہیں، اگر تم ان آٹھ میں ہو تو میں تم کو دے سکتا ہوں۔

اسلام میں زکوٰۃ کے [یہ آٹھوں مصارف نیکی، بھلائی اور خیر و فلاح کی ہر قسم اور ہر صنف کو محیط
مصارف ہستگندہ ہیں، فقراء اور مساکین میں وہ تمام اہل حاجت داخل ہیں جو اپنی محنت و

کوشش سے اپنی روزی کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جیسے بوڑھے، بیمار، اندھے، لوہے، لنگڑے
مفلوج، کوڑھی، یا وہ محنت کر سکتے ہیں لیکن موجودہ حالت میں دین و ملت کی کسی ایسی ضروری
خدمت میں مصروف ہیں کہ وہ اپنی روزی کمانے کی فرصت نہیں پاتے جیسے مبلغین،

معلمین، باغ طالب العلم جو لِقَمَّاءِ الدِّینِ اُحْیُوْا فِی سَبِیْلِ اللّٰہِ وَلَا یَسْتَطِیْعُوْنَ صَرْفًا
فِی الْاَرْضِ میں اسی طرح داخل ہیں جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں
اصحابِ صفہ داخل تھے، اور وہ کم نصیب بھی داخل ہیں جو اپنی پوری محنت اور کوشش کے باوجود
اپنی روزی کا سامان پیدا کرنے سے اب تک قاصر رہے ہیں، اور فاقہ کرتے ہیں،

وَالْعَامِلِیْنَ عَلَیْہَا، یعنی اہم کی طرف سے صدقہ کی تحصیل وصول کا کام کرنے والے بھی اس
میں سے اپنے کام کی اجرت پاسکتے ہیں، اور الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ (جن کی تالیفِ قلوب کی جائے)
میں وہ لوگ داخل ہیں، جنکو بھی اسلام کی طرف مائل کرنا ہے، یا جن کو اسلام پر مضبوط کرنا ہے
وَفِی الرِّقَابِ (گردن کے چھڑانے میں) اس سے مقصود وہ غلام ہیں جن کی گردنیں

کے قبضہ میں ہیں، اور ان کو خرید کر آزاد کرنا ہے، اور وہ مقروض ہیں، جو اپنا قرض آپ کسی طرح ادا نہیں کر سکتے، وَالْخَادِمِينَ (تاوان اٹھانے والوں) سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جنہوں نے دوسرے لوگوں اور قبیلوں میں مصاحبت کرانے کے لئے کسی مالی ضمانت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے، یہ مالی ضمانت ایک قومی نظام کی حیثیت سے زکوٰۃ کے بیت المال سے ادا کیجا سکتی ہے، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ (خدا کی راہ میں) ایک وسیع مفہوم ہے جو ہر قسم کے نیک کاموں کو شامل ہے، اور حسب ضرورت کبھی اس سے مذہبی لڑائی، یا سفر حج، یا اور دوسرے نیک کام مراد لئے جاسکتے ہیں، اور وَابْنِ السَّبِيلِ (مسافر) میں مسافروں کی ذاتی مدد کے علاوہ مسافروں کی راحت رسانی کے سامان کی تیاری مثلاً راستوں کی دستی، پلون اور مسافر خانوں کی تعمیر بھی داخل ہو سکتی ہے، یہ ہیں زکوٰۃ کے وہ آٹھ مقررہ مصارف جن میں اسلام نے اس قومی و مذہبی رقم کو خرچ کرنے کی تاکید کی ہے،

مسکینوں، فقروں اور زکوٰۃ کا سب سے اہم مصرف یہ ہے کہ اس سے نگرے، لوے، اندھے، بوڑھے، معذوروں کی امداد کوڑھی، مفالوج اور دوسرے معذور لوگوں کی امداد کیجائے، نادار یتیموں، بیواؤں اور ان لوگوں کی خبر گیری کیجائے جو اپنی کوشش اور جدوجہد کے باوجود روزی کا سامان

لے کر تنہا نے فی سبیل اللہ سے مراد صرف جہاد لیا ہے، مگر یہ تحدید صحیح نہیں معلوم ہوتی، ابھی آیت گذر چکی اَلْفَقَّارِ الَّذِيْنَ اُخْصِرُوْا فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِمَا نَفَخْنَا فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مِنْ اَمْنٍ وَ اَمْنٍ، بلکہ ہر نیک اور دینی کام مراد ہے، اکثر فقہاء نے یہ بھی کہا ہے کہ زکوٰۃ میں تیلیک یعنی کسی شخص کی ذاتی ملکیت بنانا ضروری ہے، مگر ان کا استدلال جو الفقہاء کے لام تیلیک پر مبنی ہے بہت کچھ مشتبہ ہے، ہو سکتا ہے کہ لام اتفارع ہو، جیسے خَلَقَ نَكَحًا مِّنْ اُولٰٓئِکَ جَمِیْعًا،

لے کتاب الخراج، تافسی ابو یوسف، باب الصدقات،

نہیں کر پاتے، یہ زکوٰۃ کا وہ مصروف ہے جو تقریباً ہر قوم میں اور ہر مذہب میں ضروری خیال کیا گیا ہو اور ان مستحقین کی یہ قابلِ افسوس حالت خود کسی مزید تشریح کی محتاج نہیں لیکن اسلام نے ان کے علاوہ زکوٰۃ کے چند اور ایسے مصارف مقرر کئے ہیں جن کی اہمیت کو خاص طور سے صرف اسلام ہی نے محسوس کیا ہے،

غلامی کا انسداد غلامی انسان کے قدیم تمدن کی سب سے بوجھل زنجیر تھی، یہ زنجیر انسانیت کی نازک گردن سے صرف اسلام نے کاٹ کر الگ کی، غلاموں کے آزاد کرنے کے فضائل بتائے، ان کے ساتھ نیکی، احسان اور حسن سلوک کی تاکید کی، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ زکوٰۃ کی آمدنی کا ایک خاص حصہ اس کے لئے نامزد فرمایا، کہ اس سے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جائے لیکن چونکہ غلاموں کو آزاد کرنے کی پوری قیمت یا اس کی آزادی کا پورا ذریعہ ہر ایک شخص برداشت نہیں کر سکتا تھا اس لئے زکوٰۃ کی مجموعی رقم سے اجتماعی طور سے اس فرض کو ادا کرنے کی صورت تجویز کی، انسانوں کے اس در ماندہ طبقہ پر یہ اتنا بڑا عظیم الشان احسان کیا گیا ہے کہ جس کی نظیر دنیا کے محسنین کی فرست میں نظر نہیں آسکتی، پیغمبر اسلام علیہ السلام کی شریعت نے صرف اس لئے کہ انسانوں کے اس واجب الرحم فرقہ کو اپنی کھوئی ہوئی آزادی واپس ملے اپنی امت پر ایک دائمی رقم واجب ٹھہرائی کہ اس کے ذریعہ سے نیکی کے اس سلسلہ کو اس وقت تک قائم رکھا جائے جب تک دنیا کے تمام غلام آزاد نہ ہو جائیں، یا اس رسم کا دنیا کی تمام قوموں سے خاتمہ نہ ہو جائے،

مسافر گذشتہ زمانہ میں سفر کی مشکلات اور دقتوں کو پیش نظر رکھ کر یہ بآسانی سمجھ میں آسکتا ہے کہ مسافروں کی امداد اور ان کے لئے سفر کے وسائل و ذرائع کی آسانی کی کتنی ضرورت تھی

صحرا اور بیابان، جنگل اور میدان، آبادی اور ویرانی، ہر جگہ آنے جانے والوں کا تالنگا رہتا تھا، اب تک یہ سلسلہ قائم ہے، یہ وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال، عزیز و قریب، دوست و احباب، مال و دولت سے الگ ہو کر اتفاقات اور حوادث کے سیلاب سے بہہ کر کمان سے کمان نکل جاتے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لئے کھانا، پینے کے لئے پانی، سونے کے لئے بستر، اوڑھنے کے لئے چادر نہیں ہوتی، اور یہ حالت ہر انسان کو کسی نہ کسی وقت پیش آجاتی ہے، اس لئے ضرورت تھی کہ ان کے آرام و آسائش کا سامان کیا جائے، اسی اصول پر سرائین، کنوین، مسافر خانے پہلے بھی بنوائے جاتے تھے، اور اب بھی بنوائے جاتے ہیں،

آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس اسٹیم اور بجلی کے عہد میں یہ تمام سکین، افسانہ کن، اور داستان پارہ نہ ہوگئی ہیں، اب ہر جگہ اچھے سے اچھے ہوٹل، تیز سے تیز سواریاں، بڑے سے بڑے بینک، اور آمد و رفت کا سامان کرنے والی کمپنیاں قائم ہوگئی ہیں، اور سفر و حضر میں کوئی فرق نہیں رہا، مگر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ جو کچھ ہوا ہے یہ صرف دو متمددون اور سرمایہ داروں کی راحت و آسائش کے لئے ہوا ہے، اور ان کے ان نئے طریقوں نے پرانے طریقوں کے پرانے آثار کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے، آج تمدن دنیا کے بڑے سے بڑے پر رونق شہروں سے لیکر معمولی دیہاتوں تک میں جہاں امیر و دو متمدد سافروں کے لئے قدم قدم پر ہوٹل، ریسٹوران، قہوہ خانے اور آرام خانے موجود ہیں، وہاں اس پورے سچی ملک میں حضرت مسیح کی طرح ایک غریب مسافر کیلئے اکین سر رکھنے کی جگہ نہیں کسی کی حیب میں جب تک کسی بینک کا نوٹ اور چاک نہیں، اس کے لئے ہوٹلوں اور اقامت خانوں کے تمام دروازے بند ہیں، کیا ایسا نیست کے لئے رحم ہے؟

کیا یہ بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی ہے؟ لیکن ان تمام ملکوں کے طول و عرض میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے قبضہ میں آئے، سراؤں، مسافر خانوں، کنوؤں اور همان خانوں کا وہ وسیع سلسلہ قائم ہو گیا کہ ایک غریب مسلمان اسپین کے کنارہ سے چل کر گائیک کے ایک گاؤں میں بہ آرام و آسائش پہنچ جاتا تھا، اور ہندوستان کے اس سرے سے روم کے اس سرے تک اہل گاہلی و اوطاناً باوطان کہتا ہوا بے خطر چلا جاتا تھا، اور آج بھی آپ نظام کی بدولت اُن اسلامی ملکوں میں جو ابھی یورپ کے سرمایہ دارانہ طور و طریق سے واقف نہیں ہیں، غریب مسافروں کو وہی آرام و آسائش حاصل ہے، اور امراء اور دو قتمندوں کے لئے کیا کہنا کہ ایک پرانے جہان گرد سیلح بزرگ (سعدی) کے مقولہ کے مطابق،

منعم بکود و دشت بیابان غریبست ہر جا کہ رفت خیمہ زد و بارگاہ خست

جماعتی کاموں کے اخراجات | جب تک منتشر افراد ایک شیرازہ میں نہیں بندھ جاتے حقیقت میں کی صورت جماعت کا وجود نہیں ہوتا، لیکن جماعت کے وجود کے ساتھ ہی فرا

کی طرح جماعت کو بھی ضروریات پیش آتی ہیں، جماعت کے کمزوروں، معذوروں، اور مسکین کی مدد، جماعت اور اس کے اصول کی حفاظت کے لئے سرفروشانہ مجاہدہ کی صورت میں اس کے اخراجات کی کفالت، جماعت کی آمد و رفت اور سفر کے وسائل کی ترقی و تعمیر، جماعت کی کفالت، جماعت کے مالی نقصان اٹھانے والوں، اور مقروضوں کی امداد کرنا، جماعت کے اُن کارکنوں کو معاوضہ دینا، جو جماعت کی مذہبی، علمی، تعلیمی خدمات بجا لائیں، اور اس رقم کی فراہمی اور نظم و نسق کے فرائض انجام دین، ان کو اسی نظام جماعت کا سرمایہ دولت ہو،

زکوٰۃ کے مقاصد فوائد

اور اصلاحات

زکوٰۃ کا اصلی اور مرکزی مقصد وہی ہے جو خود لفظ زکوٰۃ کے اندر ہے، زکوٰۃ کے

لفظی معنی ”پاک“ اور صفائی کے ہیں یعنی گناہ اور دوسری روحانی قلبی اور اخلاقی

برائیوں سے پاک و صاف ہونا، قرآن پاک میں یہ لفظ اسی معنی میں بار بار آیا ہے، ہووہ وائش میں

قَدْ خَلَمَ مَنْ ذَكَرَهَا وَقَدْ

مراد پایا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک و

خَابَ مَنْ دَسَّهَا، (شمس-۱)

صاف کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے

اس کو میکلا اور گندہ کیا،

ایک اور سورہ میں ہے،

قَدْ خَلَمَ مَنْ تَزَكَّى، (اعلیٰ-۱)

مراد پایا وہ جو پاک و صاف ہوا،

یہ تزکیہ اور پاکی و صفائی نبوت کی اُن تین عظیم الشان خصوصیتوں میں سے ایک ہے،

جن کا ذکر قرآن پاک کی تین چار آیتوں میں ہے،

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ

وہ نبی خدا کی آیتیں پڑھ کر اُن کو سناتا

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

ہے، اور اُن کو گناہوں سے پاک و

(بقرہ و جحدہ-۱)

صاف کرتا ہے، اور اُن کو کتاب اور

حکمت کی باتیں سکھاتا ہے،

تزکیہ نفس | ان آیتوں سے اندازہ ہوگا کہ زکوٰۃ اور تزکیہ یعنی پاکی و صفائی کی اہمیت اسلام اور

شرعیہ محمدی میں کتنی ہے؟ یہ دل کی پاکی روح کی صفائی اور نفس کی طہارت مذہب کی

اصل غایت اور بنیادوں کا اصل مقصد ہے، انسانوں کی روحانی و نفسانی بیماریوں کے برائے

حصہ کا سبب تو خدا سے خوف و رجا، اور تعلق و محبت کا نہ ہونا ہے، اور اس کی اصلاح نماز سے ہوتی ہے، لیکن دوسرا سبب، ماسوی اللہ کی محبت، اور مال و دولت اور دیگر اسباب دنیا سے دل کا تعلق ہے، زکوٰۃ اسی دوسری بیماری کا علاج ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر جب بعض صحابہؓ سے باغ و بستان کی محبت کے سبب سے جوان کی دولت تھی، غزوہ میں عدم شرکت کا جرم صادر ہوا ہے، اور پھر ان کی صداقت اور سچائی کے باعث خدا نے ان کو معاف کیا تو وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن پاک میں ارشاد ہے،

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

نُظَاهِرَهُمْ فِي دِينِهِمْ لِيُذَكِّرُوهُمْ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُفْرُهُمْ وَلَوْ كَانُوا أَعْيُنًا مُرِيئِينَ

ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے کر انکو پاک و صاف بنا،

اس آیت سے ثابت ہوا کہ اپنے محبوب مال میں سے کچھ نہ کچھ خدا کی راہ میں دیتے رہتے انسانِ نفس کے آئینہ کا سب سے بڑا زنگ جس کا نام محبتِ مال ہے دل سے دور ہو جاتا ہے، بخل کی بیماری کا اس سے علاج ہو جاتا ہے، مال کی حرص بھی کم ہو جاتی ہے، دوسروں کی تھوہر دی کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے، شخصی خود غرضی کی بجائے جماعتی اغراض کے لئے اپنے اوپر اشیاء کرنا انسان سیکھتا ہے، اور یہی وہ دیوارِ بین جن پر تہذیبِ نفس اور حسنِ خلق کی عمارت قائم اور جماعتی زندگی کا نظام مبنی ہے،

قرآن مجید میں سو دا اور صدقہ میں جو حد فاصل قرار دی گئی ہے، وہ یہ ہے،

خدا سو دو کو گھٹاتا اور صدقہ کو بڑھاتا

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ

ہے،

الصَّدَقَاتِ ، (بقبرہ - ۳۸)

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ درحقیقت سود میں نقصان اور صدقہ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ مشاہدہ بالکل برعکس ہے، بلکہ اخروی ثواب و گناہ اور برکت و بے برکتی کے فرق کے علاوہ اصلی مقصد اس سے یہ ہے کہ سود گو شخصی دولت میں اضافہ کرتا ہے، لیکن جماعتی دولت کو برباد کر دیتا ہے، جس سے پوری قوم مفلس ہو جاتی ہے، اور آخر وہ شخص بھی تباہ ہو جاتا ہے، اور قومی صدقہ و عطایہ قوم کے نہ کمانے والے افراد کی امداد ہو کر قومی دولت کا معتدل نظام باقی رہتا ہے، اور ساری قوم خوشی اور برکت کی زندگی بسر کرتی ہے، اگر سود لینے والا کبھی اتفاقی مالی خطرہ میں پڑ جاتا ہے، تو اس کی مدد کے لئے جماعت ایک انگلی تک نہیں ہلاتی لیکن صدقہ دینے والے کی امداد کے لئے پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے،

ایک اور بات یہ ہے کہ سود خوار اس قدر حرص اور طمع ہو جاتے ہیں کہ ان کو مال کی کثیر مقدار بھی کم نظر آتی ہے، اور جو لوگ صدقہ اور زکوٰۃ دینے کے خوگر ہوتے ہیں وہ اس قدر مستغنی اور قانع ہو جاتے ہیں کہ ان کے لئے تھوڑا مال بھی کافی ہوتا ہے، سود خوار اپنے مال کے اضافہ اور ترقی کی حرص میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ جس تلوار سے دوسروں کو قتل کر کے اس کی دولت پر قبضہ کرتا ہے، آخر اسی تلوار سے دوسرا اس کو قتل کر کے اس کے تمام اصل و منافع بیک دفعہ قبضہ کر لیتا ہے، لیکن صدقہ و خیرات دینے والا جو دوسروں کی دولت ناجائز طریق سے نہیں لٹتا، بلکہ خود دوسروں کو اپنے مال سے دیتا ہے، اور سلامت روی کے ساتھ اپنے کاروبار کو چلاتا ہے، اس کو کوئی دوسرا بھی نہیں لٹتا، وہ اپنے سرمایہ اور قلیل منافع کو محفوظ رکھتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے تجارتی شہروں کی منڈیاں اور کوٹھیاں اس عبرت انگیز واقعہ کی

پوری تصویر ہیں، اور یہ ہر روز کا مشاہدہ ہے، پھر ظاہر ہے کہ امتغا اور قناعت ایسی چیز ہے جو تمام اخلاقی محاسن کا سنگِ بنیاد ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بلیغ و حکیمانہ طریق سے یہ ارشاد فرمایا کہ لیس الغنی من کثرة العوض ولكن الغنی غنی النفس، تو انگریزی دولت کی کثرت کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کی بے نیازی کا نام ہے، اسی حدیث کا ترجمہ سعدی نے ان لفظوں میں کیا ہے: "توانگری بدلست نہ مال" دوسرے لفظوں میں یوں کہو، کہ دولت آمدنی کی زیادتی کا نام نہیں، بلکہ ضروریات کی کمی کا نام ہے، لیکن یہ غیر فانی دولت حرص و طمع سے نہیں، بلکہ صبرِ قناعت کے بدولت حاصل ہوتی ہے، اس بنا پر کیا کسی کو زکوٰۃ وقفہ کے مظہر، مرکز کی اور مصلح اخلاق ہونے میں شبہ ہو سکتا ہے؟

سو ذخار کو دوسروں کے لوٹنے سے اتنی فرصت کہاں ملتی ہے، کہ وہ دوسروں کی مدد کا فرض ادا کرے، وہ تو ہمیشہ اس تاک میں رہتا ہے کہ دوسرے مصیبتوں اور وقتوں میں پہنچیں اور وہ ان کی اس حالت سے فائدہ اٹھائے، لیکن جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ قابلِ ہمدردی اشخاص کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنے مال و دولت سے اس کی مدد کر کے اس کے زخمِ دل پر مرہم رکھ سکیں،

یا بھی اعانت کی علی تدبیر زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف کا بڑا حقہ غریبوں اور عاجزوں کی امداد ہے، انسانیت کا یہ وہ طبقہ ہی جس کے ساتھ تمام مذہبوں نے ہمدردی کی ہے، اور اس کی تسلی اور تسکین کے لئے دوسری دنیا کی توقع اور امید کے بڑے بڑے خوش آئند الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن یہ

لے بخاری کتاب الرقاق باب الغنی غنی النفس،

سمجھ لینا چاہئے کہ اس کی زندگی کی یہ تلخی محض اہل مذاہب کی شیریں کدائی سے دور نہیں ہو سکتی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پہلے اور وہی پچھلے پیغمبر ہیں جنھوں نے اس طبقہ کے ساتھ اپنی عملی ہمدردی کا ثبوت دیا، اور اس کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو کم کرنے کے لئے عملی تدبیر جاری فرمائی، خود اپنی زندگی غریبوں اور مسکینوں کی صورت سے بسر کی اور دعا فرمائی کہ خداوند! مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں ہی کے زمرہ میں میرا شکر کر، آپ کے گھر کا چوترا (صفہ) غریبوں اور مسکینوں کی پناہ کا سایہ تھا، وہی آپ کی بزمِ قدس کے مقرب درباری، اور اسلام کے معرکوں کے مخلص جاننا ہوتے تھے، آپ کی نظر میں کسی انسان کی غربت اور تنگدستی اس کی تبت اور رسوائی کے ہم معنی نہ تھی نہ دولت و امارت عزت و وقار کے مراد تھی، بلکہ صرف نیکی اور پرہیزگاری فضیلت و بزرگی کا اصلی معیار تھی، حضرت مسیحؑ نے فرمایا کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ اختصار و ایجاز کے ساتھ اس مطلب کو ادا فرمایا،

ان المکثرین ہما المقلون، جو دو تندرہ ہیں وہی غریب ہیں،

اس کے دوسرے معنی یہ ہوئے کہ جو غریب ہیں وہی دولت مند ہوں گے،

پھر انھیں خوشخبری دی کہ غریب (جن کو خدا کے آگے اپنی کسی دولت کا حساب نہیں دینا ہے) دولت والوں سے ہم سال پہلے جنت میں داخل ہونگے،

۱۷ مئی ۵-۳۷ صبح بخاری کتاب الرقاق باب المکثرون ہم المقلون، ۱۷ جامع ترمذی کتاب الزہد باب ما جاء ان فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل اغنيائهم،

اسلام نے ان روحانی تسلیوں اور بشاوتوں کے ساتھ جو مزید کام کیا، وہ ان کی دنیاوی تکلیفوں اور مصیبتوں کو کم کرنے کی عملی تدبیریں ہیں، جن کا نام صدقہ اور زکوٰۃ ہے، اس کی تعلیم نے اس عملی ہمدردی اور اعانت کو صرف اخلاقی ترغیب و تشویق تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس لئے دو قسم کی تدبیریں اختیار کیں، ایک یہ کہ ہر مسلمان کو نصیحت کی جس سے جتنا ہوا اپنی دولت سے ان کی مدد کرے، یہ اخلاقی خیرات ہے جس کا نام قرآن کی اصطلاح میں انفاق ہے، لیکن چونکہ یہ اخلاقی خیرات ہر شخص کو اس ضروری نیکی پر مجبور نہیں کرتی اس لئے ایک مقدار معین کے مالک پر ایک ایسا قانونی محصول عائد کیا جس کا سالانہ ادا کرنا اس کا مذہبی فرض ہے، اور اس مجموعی رقم کا بڑا حصہ غریبوں اور محتاجوں کی امداد و اعانت کے لئے مخصوص کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تعلیم کو ایک ناقابلِ تغیر دستور العمل کے طور پر اپنی امت کو ہمیشہ کے لیے سچا فرمایا، چنانچہ آپ نے معاذ بن جبلؓ کو اپنا نائب بنا کر مین بھیجا، تو توحید اور نماز کے بعد جس چیز کا حکم دیا وہ یہی زکوٰۃ ہے، پھر اس کی نسبت ان کو یہ ہدایت فرمائی، کہ

توخذ من اغنياءهم و تودعہ

وہ ان کے دو تہمندوں سے لے کر

علیٰ فقراءہم

ان کے غریبوں کو نوا دیا جائے،

صحابہؓ نے آپ کی ہدایت کے بموجب ان دونوں قسموں کی خیراتوں پر اس شدت سے عمل کیا کہ جو استطاعت نہ بھی رکھتے تھے، وہ بازارِ کار مزدوری کرتے تھے، تاکہ جو رقم ہاتھ آئے وہ غریب و معذور بھائیوں کی اخلاقی اعانت میں خرچ کریں، اور اس معاملہ میں خود اپنے

یہاں تک اس طبقہ کی دجائی کی کہ فرمایا "اگر کسی کے پاس کچھ اور نہ ہو تو لطف و مہربانی سے بات ہی کرنا اس کا صدقہ ہے" اس سے زیادہ یہ کہ اس کی بھی ممانعت کی گئی کہ جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے اس کو سختی سے واپس نہ کیا کرو، خدا نے تعلیم دی،

فَأَمَّا الْبِيتِيُّ فَلَا تَفْهَمُ، وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْقُصْ، (ضحیٰ-۱)
تو تیم کو دبیانہ کر اور نہ مانگنے والے کو جھڑک،

ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ اگر تم کسی حاجتمند کی مدد کرو تو اس پر احسان مت دھرو کہ وہ تمہارے ہو، بلکہ خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو یہ نعمت دی اور اس کی توفیق عنایت کی، احسان دھرنے سے وہ نیکی کا پیالہ جناب کی طرح ٹوٹ کر بیٹھ جائیگا، فرمایا،

لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِأَمْنٍ
وَالْأَذَى، (بقہ ۴-۳۶)
تم اپنی خیرات کو احسان دھر کر یا غنہ دے کر برباد نہ کرو،

اس لطف، اس مدارات، اور اس دجائی کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم سے انسانیت کے قابل رحم طبقہ کی چارہ نوازی فرمائی، اور ہم کو باہمی انسانی محبت اور ایک دوسرے کی مدد کا سبق پڑھایا، اگر یہ حکم صرف اخلاقی حیثیت سے یا صرف مبہم طریقہ سے ہوتا، یا سب کو سب کچھ دے ڈالنے کا عام حکم دے دیا جاتا، تو کہیں اس پر اس خوبی، اس نظام اور اس پابندی کے ساتھ عمل نہ ہو سکتا، اور آج بھی مسلمانوں کے سامنے یہ راہ کھلی ہوئی ہو اور کچھ نہ کچھ ہر جگہ اس پر عمل بھی ہے یہی سبب ہے کہ مسلمانوں میں اگر امیر کم ہین تو ویسے غریب و محتاج بھی کم ہین جیسے دوسری قوموں میں نظر آتے ہین، تاہم افسوس ہے کہ ایک مدت سے

مسلمانوں کا یہ نظام سخت اتری کی حالت میں ہے، اور اس کی تنظیم کی طرف سے غفلت برتی جا رہی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ہر قسم کا جماعتی کام منتشر و پراگندہ ہے،

دولتمندی کی بیماریوں کا علاج | دولتمندی اور قبول کا مسئلہ ہمیشہ سے دنیا کے مذاہب میں ایک محرکہ الہی

بحث کی حیثیت سے چلا آ رہا تھا، یہودیت کی طرح بعض ایسے مذہب جن میں نہ تو دولتمندی کی کوئی تحقیر کی گئی، اور نہ منطقی غربت کو سراہا گیا ہے، بلکہ گویا اس بحث کو مفصل چھوڑ دیا گیا ہے لیکن عیسائیت اور بودھ مت، دو ایسے مذہب ہیں جن میں دولت پوری تحقیر کی گئی ہے، عیسائیت کی نظر میں دولتمندی اور قبول، نجات کی راہ کا کاٹنا ہے، بلکہ کوئی انسان اُس وقت تک نجات نہیں پاسکتا جب تک وہ سب کچھ جو اس کے پاس ہے خدا کی راہ میں لٹا نہ دے، انجیل میں ہے کہ ایک نیکو کار دولتمند نے حضرت عیسیٰ سے نجات کا طریقہ دریافت کیا تو جواب میں فرمایا،

”اگر تو کامل ہو اچا ہوتا ہے تو جا کے سب کچھ جو تیرا ہے بیچ ڈال، اور محتاجوں کو دے،

کہ تجھے آسمان پر خزانہ ملیگا، تب آ کے میرے پیچھے ہوئے“

وہ دولتمند یہ تعلیم سن کر غمگین ہو کر چلا گیا، تب انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا،

”میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولتمند کا آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے“

بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکہ سے گزر جانا اس سے آسان ہے، کہ

دولتمند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو۔“ (متی ۱۹-۲۱-۲۴)

بودھ مت نے نیک لوگوں کو ترک دنیا کی تلقین کی ہے، اور ہر قسم کی دولت سے پاک

رہنے کی ہدایت کی ہے، اور ایسے لوگوں کے لئے یہ سامان کیا ہے کہ جب وہ بھوکے ہوں تو کھیں، کپالہ لے کر لوگوں کے دروازوں پر کھڑے ہو جائیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں طریقوں کو ناپسند فرمایا، اصل یہ ہے کہ اگر دولت ایسی بری چیز ہے تو اس برائی کو دوسروں کی طرف منتقل کر دینا، اُن کی خیر خواہی نہ ہوئی، دشمنی ہوئی، اور اگر غربت کوئی برائی کی چیز ہے تو سب کچھ دوسروں کو دے کر خود اسی حال میں بنجانا، کمان کی دولت مند می اور اصلاح ہے، اس لئے یہ طریقہ ہر شخص کے لئے یکساں مفید نہیں ہے، نہ نفس دولت فرشتہ کو شیطان اور نہ نفس غربت شیطان کو فرشتہ بناتی ہے، جس طرح دولت مند دنیا میں ہزاروں سیہ کاریوں کی حرکت ہو اسی طرح غربت بھی دنیا کے ہزاروں جرائم کا باعث ہو، اور ان دونوں خرابیوں سے انسانوں کا بچنا ایک نبوتِ عظمیٰ کا فرض تھا، دولت بہ حیثیت دولت، اور غربت بہ حیثیت غربت نیک و ہادوا خیر و شر دونوں صفتوں سے پاک ہو، بلکہ نیکی کرنے کی عام صلاحیت اور اہلیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک نیکو کار دولت مند ایک نیکو کارِ غریب سے بدرجہا نیکی کے مواقع زیادہ رکھتا ہے، اسی لئے دولت، اسلام کی نگاہ میں خدا کی ایک نعمت ہو، لعنت نہیں، ہنر ہے، عیب نہیں، خیر ہے، شر نہیں، چنانچہ قرآن پاک میں متعدد موقعوں پر دولت کو "خیر" اور "فضل" سے تعبیر کیا گیا ہے، اور احادیث سے بھی دولت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے،

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے مرتے وقت یہ چاہا کہ اپنا سارا مال اسبابِ خدا کی راہ میں دے دیں، آپ نے فرمایا کہ تم اہل و عیال کو غنی چھوڑ جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، آپ کے حلقہ بگوشوں میں دولت مند بھی تھے اور

غریب بھی اور دونوں آپ کے دربار میں برابر کی حیثیت رکھتے تھے، ایک دفعہ غریبوں نے آکر عرض کی کہ یا رسول اللہ! ہمارے دو متمذ بھائی تو ہم سے سبقت لئے جاتے ہیں، ہم جو نیکی کے کام کرتے ہیں وہ وہ بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ خیرات بھی کرتے ہیں، جو ہم نہیں کر پاتے، آپ نے لوگوں کو ایک دعا سکھائی کہ یہ پڑھ لیا کرو، دو متمذ صحابیوں نے یہ سنا تو وہ بھی وہ دعا پڑھنے لگے، غریبوں نے پھر حاکم عرض کی، تو آپ نے فرمایا یہ خدا کا فضل ہے جس کو چاہے دے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم الشان مسئلہ کو جو دنیا میں ہمیشہ سے غیر منفصل اور تائید شدہ چلا آ رہا تھا، اپنی روشن تعلیم اور تلقین کے ذریعہ سے ہمیشہ کے لئے حل کر دیا، ایک دفعہ آپ نے تقریر میں فرمایا کہ لوگو! مجھے تمہاری نسبت جو در ہے وہ دنیا کے خیر و برکت کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! دنیا کے خیر و برکت سے آپ کا کیا مقصود ہے؟ فرمایا دنیا کا باغ و بہار (عیش و نشاط اور مال و دولت) آپ شخص نے کمایا رسول اللہ! کیا بھلائی سچی برائی پیدا ہوتی ہے؟ سائل کا منشا یہ تھا کہ دولت جو خیر و برکت و تقویٰ کو بکھڑکھڑا سکتی ہے آپ نے سوال سن کر ذرا تامل کیا، پھر پیشانی سے پسینہ کے قطرے پوچھے، پھر فرمایا بھلائی سے بھلائی ہی پیدا ہوتی ہے، لیکن دولت کی مثال ایک ہرے بھرے چراگاہ کی ہے جس کو موسم بہار نے سرسبز و شاداب بنایا ہو، جب بعض جانور حرم و طبع میں اگر عتدال سے زیادہ کھائے ہیں تو دیکھو وہی خیر و برکت کی خیران کی ہلاکت اور موت کا باعث ہو جاتی ہے، لیکن جو جانور اس کو اعتدال سے چرتا ہے، جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ دھوپ کے سامنے ہو جاتا ہے اور کچھ دیر جگائی کرتا ہے، فضلہ باہر پھینک دیتا ہے، اور پھر چرنے لگتا ہے، دولت ایک خوشگوار چیز ہے تو جو شخص اس کو صحیح طریقہ سے خرچ کرے تو یہ دولت اس کے لئے بہترین مددگار رہے لیکن جو

شخص اس کو صحیح طریقہ سے حاصل نہیں کرتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کھانا چلا جاتا ہے،
اور سیر نہیں ہوتا۔

اس تقریر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ کے اہم نکتہ کو واضح فرما دیا اور بتا دیا کہ نفسِ دو
خیر و شر نہیں ہے، بلکہ اس کا درست و نادرست طریقہ حصول اور جائز و ناجائز مصرف خیر و شر ہے۔
اگر درست طریقہ سے وہ حاصل کیجائے اور صحیح طریقہ سے خرچ کیجائے تو وہ نیکوین اور بھلائیوں کا
بہتر سے بہتر ذریعہ ہے، اور اگر اس کے حصول و مصرف کا طریقہ صحیح نہیں تو وہ بری اور شر انگیز ہے۔
اخلاقی محاسن و معائب، امیر و غریب دونوں کے لئے یکساں ہیں، ایک سخی و فیاض و متواضع
امیر، اور ایک قناعت پسند اور صابر و شاکر غریب اسلام کی نظر میں فضیلت کے ایک ہی درجہ
پر ہیں، اسی طرح ایک متکبر بخیل امیر اور خوشامی اور لالچی فقیر پستی کی ایک ہی سطح پر ہیں۔
ضرورت تھی کہ دولت کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک طرف امراء اور دولت مندوں کے اخلاق
کی اصلاح کیجائے اور دوسری طرف غریبوں اور فقیروں کی امداد اور دستگیری کے ساتھ ان کے
اخلاق و عادات کو بھی درست کیا جائے، اسلام میں زکوٰۃ اسی عظیم الشان دو طرفہ اصلاح کا
نام ہے،

اس سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے سب سے پہلے حصولِ دولت کے ناجائز
طریقوں، دھوکا، فریب، خیانت، لوٹ مار، جوا، سود وغیرہ کی سخت سے سخت ممانعت کی،
سرمایہ داری کے اصول کی حمایت نہیں کی، اور اس کے سب سے آسان ترین ذریعہ اور غریبوں کے

لے صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ و کتاب الزہد و الرقاق باب ما یجوز من زہرة الدنیا،

روٹنے کے سب سے عام طریقہ "سود" کو حرام مطلق اور خدا اور رسول سے لڑائی کے ہم معنی فرمایا جو زمین
 یونہی پڑی ہوئی ہے اس کو جو بھی اپنی کوشش سے آباد و سیراب کرے، اسی کی ملک قرار دی
 چنانچہ فرمایا زمین خدا کی ہے، اور سب بندے خدا کے بندے ہیں جو کسی مردہ زمین کو زندہ
 وہ اسی کی ہے۔ (طیالسی صفحہ ۲۰۴) متروکہ جائداد کا مالک کسی ایک کو نہیں بلکہ بقدر استحقاق
 تمام عزیزوں کو اس کا حصہ دیا، مالک مفتوحہ کو امیر اسلام کی شخصی ملکیت نہیں بلکہ پوری
 جماعت کی ملکیت قرار دیا، فطرت کی ان بخششوں کو جو انسانی محنت کی ممنون نہیں جیسے
 پانی، تالاب، گھاس، چراگاہ، نمک کی کان، معدنیات وغیرہ جماعتی تصرف میں دیا، اور ان
 لڑائی کے دشمنوں سے حاصل کی ہوئی زمینوں کو امداد اور دولت مندوں کے بجائے غریبوں
 اور بیگمناؤں کا حق قرار دیا، اور اس کی وجہ بھی ظاہر کر دی،

بیتوں و اون کی ملکیت سے اللہ

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولٍ مِّنْهُ

جو اپنے رسول کو ہاتھ لگا دے وہ

أَهْلَ الْقُرَىٰ فَإِنَّهُمْ لِلرَّسُولِ

خدا اور اس رسول اور رشتہ داروں

وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

اور یتیموں اور غریبوں اور مسافروں

وَالْمَسَاكِينِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الرِّسَالِ

کا حق ہے، تاکہ وہ الٹ پھر کر تم میں

كُلٌّ لَّا يَكُونُ دُولًا بَيْنَ

دولت مندوں ہی کے لینے دینے میں نہ

أَهْلَ عِيَالِهِمْ مِّنْكُمْ

رہ جائے،

(حشر-۱)

اس کے بعد اس سلسلہ میں دولت مندوں کی سب سے بڑی بیماری بخل کو دنیا میں انسانیت کا

بدترین منظر اور آخرت میں بڑی سی بڑی سزا کا مستوجب قرار دیا، اور جو اس گناہ سے پاک ہو اسی
کو کامیابی کی بشارت دی، فرمایا،

وَمَنْ يُؤْتَ تَحْتَهُ نَفْسٌ مِّمَّكَ
هُمَا الْمَفْلُحُونَ - (حشر - ۱)

اور جو اپنے جی کی لاپچ سے بچا گیا
وہی لوگ مین مراد پانے والے،

نخل کا بتلا دو سرون کے ساتھ نخل نہیں کرتا، بلکہ وحقیقت وہ خود اپنے ساتھ نخل
کرتا ہے، وہ اس کی بدولت اس دنیا میں اپنے آپ کو ہر دلعزیزی اور نیکنامی بلکہ جائز اڑام
وراحت تک سے اور آخرت میں ثواب کی نعمت سے محروم رکھتا ہے، فرمایا۔

وَمَنْ يَتَجَلَّ ذِمًّا يَتَجَلَّ عَنْ
نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ
الْفُقَرَاءُ، (محمد - ۴)

اور جو نخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی
سے نخل کرتا ہے، اللہ تو غنی ہے اور

تم ہی محتاج ہو،

اس آیت پاک میں درپردہ یہ بھی واضح کر دیا کہ جس دولت کو تم اپنی سمجھتے ہو وہ در
تحقاری نہیں اصل مالک خدا ہے، اور تم خود اس کے محتاج ہو، پھر جو شخص مال کا اصلی مالک
ہو، بلکہ محض امین ہو، وہ اصلی مالک کے حکم کے مطابق اس کو صرف نہ کرے اور یہ سمجھے کہ
یہ خود اس کی ملکیت ہے، اور اس کو اپنی ملکیت میں سے کسی کو کچھ دینے نہ دینے کا اختیار ہے،
خائن اور بے ایمان نہ کہا جائے گا؟ درحقیقت یہی تصور کہ یہ مال میرا ہے، اور میری شخصیت
اور انانیت کی طرف اس کی نسبت ہے، دنیا کی تمام برائیوں اور بدیوں کی جڑ ہے، اس
آیت پاک کی یہ تعلیم اسی جڑ کو کھودتی اور بیخ و بن سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے،

پھر دولت کے ان مجازی مالکوں اور امینوں کو یہ بتا دیا گیا کہ ان کو خدا کی عدالت میں اپنی دولت کے ایک ایک ذرہ کا حساب دینا پڑے گا،

نَحْلَسُ لَنْ يَوْمٍ عَنِ
النَّعِيمِ، (تکثر - ۱)

پھر اس دن تم سے تمہاری نعمت کا
حساب پوچھا جائے گا،

اس لئے ان کو خوب سمجھ لینا چاہئے کہ وہ اپنی دولت کو کہاں اور کس طرح صرف کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو اپنے روپیہ کی تحسیلون کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں تنبیہ کی

وَيْدُ كُلِّ نَفْسٍ لَمَنَّا

يَا الَّذِي جَمَعَ مَا لَا وَعْدَ لَهُ
چتا ہو، جو مال کو سنیت کر رکھتا ہو،

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ
اور اس کو گن گنکر وہ خیال کرتا ہے کہ

کلاؤ، (۱۷۷۷-۱۸۱۷) اس کا مال اس کے ساتھ سدا رہیگا

ہرگز نہیں،

فرمایا رشک کرنا صرف دو آدمیوں پر جائز ہے، ایک تو اس پر جس کو خدا نے علم دیا ہے، اور وہ اس کے مطابق شب و روز عمل کرتا ہے، اور دوسرے اس پر جس کو خدا نے دولت

زمین میں گناہ کر رکھتے ہوں اور کار خیر میں خرچ نہ کرتے ہوں، ان کو خطاب کیا،

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالنَّوْكَاءَ حِجَابًا بَيْنَهُمْ وَاللَّهُ عَظِيمٌ

۱۵ بخاری کتاب العلم باب لا اعتبار فی العلم والحکمة،

رکھتے ہیں، اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ

نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب

وَالْفِصَّةَ وَلَا يَفْقَهُوْهَا

فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَبَسَتْهُمْ

إِذَا ابْأَلِمْ، (توبہ ۵)

کی بشارت دیدو،

اس آیت پاک نے صحابہ میں دو فریق پیدا کر دیئے، ایک کہتا تھا کہ جو کچھ ملے سب ا کی راہ میں خرچ کر دینا چاہئے، کل کے لئے کچھ نہ رکھنا چاہئے ورنہ جو شخص ایسا نہ کرے گا وہ اس آیت کے تحت میں عذاب کا مستحق ہوگا، دوسرا کہتا تھا، خدا نے ہماری دولت میں جو حق واجب ٹھہرایا ہے، (یعنی زکوٰۃ) اس کے ادا کرنے کے بعد سرمایہ جمع کرنا عذاب کا مستحق نہیں لیکن اہل راہ صحابہ اور علمائے امت نے اپنے قول و عمل سے اس مسئلہ کی پوری گروہ کھول دی، حضرت موسیٰؑ کی توراۃ میں مقررہ زکوٰۃ ادا کرنے کے سوا مال کی خیرات کی کوئی تعلیم نہیں اور حضرت عیسیٰؑ کی انجیل میں آسمانی بادشاہی کی کنجیاں اسی کے حوالہ کی گئی ہیں جو کچھ خدا کی راہ میں لٹا دے، یہ دونوں تعلیمیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح و درست ہیں، لیکن جس طرح پہلی تعلیم بعض بلند ہمت حوصلہ مندوں کے حوصلہ سے کم ہے، اسی طرح دوسری تعلیم جو یقیناً ایک بلند روحانی تخیل ہے، مگر وہ علما عام انسانوں کے حوصلہ سے بہت زیادہ ہے، اسی کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایک گونہ انسانی فطرت کے دائرہ سے باہر ہے، اور اسی لئے بہت کم لوگ اس پر عمل کر سکے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موسوی اور عیسوی دونوں شریعتوں کی جامع ہے، اسلام نے خیرات کے درجے مقرر کر دیئے، ایک قانونی، اور دوسری اخلاقی قانونی خیرات کی وہی مقدار باقی رکھی جو موسوی شریعت میں ملحوظ تھی، یعنی نصف مثقال نقد

مین اور عشر پیداوار میں یہ وہ کم سے کم خیرات ہے جس کا سالانہ ادا کرنا ہر مستطیع اور صاحبِ نصاب پر واجب ہے، اور اس کا وصول اور خرچ کرنا، حاجت کا فرض ہے، اور اخلاقی خیرات جسکو ہر انسان کی مرضی اور خوشی پر منحصر رکھا ہے، اس کو حضرت عیسیٰؑ کی تعلیم کی طرح بلند سے بلند و عالیٰ تحیل کے مطابق قرار دیا، اور بلند ہمت انسانوں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی، صحابہؓ میں دو ذونِ قم کے لوگ تھے، وہ بھی تھے جو کل کے لئے آج اٹھا کر رکھنا حرام سمجھتے تھے جیسے حضرت ابوذرؓ اور وہ بھی تھے جو وقت پر اپنی تمام دولت اسلام کے قدموں پر لا کر ڈال دیتے تھے، جیسے حضرت ابو بکرؓ اور ایسے بھی تھے جو اپنی تجارت کا تمام سرمایہ خدا کی راہ میں بیکے وقت لٹا دیتے تھے، جیسے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، اور وہ بھی تھے جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلا دیتے تھے، اور خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچاتے تھے، جیسے حضرت علیؓ رضی، اور بعض انصارؓ خدا نے اُن کی مدح فرمائی،

وَلْبَطِغُمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَبِيبٍ
مُسْكِينًا وَبَيْتًا وَآسِيَدًا،
(دھہ - ۱)

وَبُزُّوْنَ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ
وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (حشر ۱)

اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح
دیتے ہیں، اگرچہ وہ خود عاجز ہوں،

۱۔ بخاری کتاب الزکوٰۃ باب ما دی زکوٰۃ فلیس بکفر، ۲۔ ترمذی کتاب المناقب فضائل ابی بکر،

غرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مختلف انسانی طبیعتوں کے موافق، اور فطرتِ سلیمہ کے مطابق ہے، اور ہر ایک کے لئے اس کی استعداد اور اہلیت کے مطابق نجات کا دروازہ کھولتی ہے، اس نے وہ طریقہ سکھایا ہے جس سے اہل حاجت اور نیک کاموں کے لئے عملاً ہر وقت امداد مل سکے، اور ساتھ ہی اہل دل اور اہل استعداد کے مرتبہ کمال کے لئے بلند سر بند روحانی معیار کی دعوت اور ترغیب بھی پیش کر دی ہے، اور اس کی خوبیاں اور بڑائیاں بھی بیان کر دی ہیں، تاکہ امت کے باحوصلہ افراد ہمت کے شہروں سے اڑ کر اس سداوتی ملک پہنچنے کی کوشش کریں،

حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں اسلام کے اس آخری مرتبہ کمال کی تشریح ان الفاظ میں فرماتے ہیں،

ذاین طائفہ جان و مال در باختہ اند	اس فرقہ نے اپنی جان و مال کو ہار دیا
و باہیج کس ماسوا اللہ نہ پرداختہ اند	اور خدا کے سوا کسی سے دل نہیں لگایا
گفتہ ایشان است الفقید مالہ	اس کا مقولہ ہے کہ درویش وہ ہے جبکا
مباح و دمہ ہدمس یعنی درویش	مال و قوت اور حرج کا خون معاف ہو،
صادق آن بود کہ بخون و مال اورا	اس کو اپنی جان و مال پر کوئی دعویٰ ہو
دعویٰ نہ بود اگر اگر لوگ سکا
ہاش بر بند خوش گردود گوید احمد لاشد	مال اٹھالچاؤ میں تو خوش ہو کہ احمد لاشد
کہ حاجے از پیش من برداشتند تا گفتہ	اس کے اور خدا کے درمیان جو ایک پر

زکوٰۃ نعمت دنیا نزدیک این طائفہ
محمود نہ باشد از آنکہ نخل ناستودہ است
و نخلی تمام باید تا دوست دم را در بند
کند، و یک سال مجوس دارد، آنکھ پنچ
دم از ان بدہد،

پڑا تھا وہ اٹھ گیا، یہاں تک کہ ان کا گناہ
ہے کہ دنیا کی دولت کو جمع کر کے زکوٰۃ
دنیا کچھ اچھا نہیں ہے، کیونکہ نجات ^{نہیں}
کے قابل نہیں اور اس کے لئے کہ سال
میں دو سو دم جمع ہوں، اور پھر وہ ایک
سال تک بند پڑے، تین تب باکر ایک
سال کے بعد پنچ دم ان میں سے خدا کی
راہ میں مے، بڑی نجات کی ضرورت ہو

اس کے بعد حضرت شبلیؒ کا ایک فتویٰ نقل کیا ہے،

یکے از فقہاء بریں آرایش شبلی رحمہ اللہ
علیہ را پرسید کہ زکوٰۃ در چند لازم آید
گفت جواب بر مذہب فقہائے خانہ
یا بر مذہب فقہائے ہفت گشت بر ہر دو
جواب فرما شبلیؒ گفت، بر مذہب فقہائے
از دوست دم بعد از حولان حول
پنچ دم باید داد، و بر مذہب فقہائے
حال ہر دو نیست دم باید داد و جان

کسی نے حضرت شبلیؒ سے استخارہ پوچھا کہ زکوٰۃ
کتنے پر ہوتی ہے، فرمایا فقہاء کے مسلک
جواب چاہتے ہو، یا فقہاء کے کما دون
کے، فرمایا فقہاء کے مذہب کے مطابق ایک
سال گزرنے پر دو سو دم میں سے پنچ
دم اور فقہاء کے مسلک پر فوراً چورس
کے چورس دو سو، اور اس نذرانہ کی شبلی
میں اپنی جان بھی سر پر رکھ کر پیش کرنی

بشکرانہ برسر باید نہاد، فقیہ گفت ما
 ایں مذہب از ائمہ دین گرفتیم
 بشی گفت ما ایں مذہب از صادق
 رب العالمین گرفتیم یعنی ابی بکر صدیق
 رضی اللہ عنہ او ہرچہ داشت پیش
 سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہاد و بکر گو
 خوشن بشارت داد، (کتبہ ۳۱۲ ص ۵۱)
 چاہئے، فقیہ نے کہا ہم نے یہ مذہب اللہ
 دین سے حاصل کیا ہے، فرمایا ہم نے یہ
 مسلک صدیق اکبر سے حاصل کیا ہے،
 کہ جو کچھ تھا وہ سب سرور عالم صلی اللہ علیہ
 وسلم کے سامنے رکھ دیا، اور اپنی جگہ گو
 (حضرت عائشہ رضہ صدیقہ) کو شکر نہ
 میں دیا،

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مثال اسی دوسرے فرق کے مطابق تھی آپ کے
 پاس عمر بھر کبھی اتنا جمع نہ ہوا کہ زکوٰۃ کی نوبت آئے، جو کچھ ہوتا وہ اسی دن اہل استحقاق میں
 تقسیم ہو جاتا، اگر گھر میں رات کو سونے چاندی کے چند خرف ریزے بھی پڑے رہتے، تو
 گھر میں آرام نہ فرماتے، مگر عام امت کے لئے اپنے مسلک کو فرض نہیں قرار دیا، بلکہ اتنا ہی
 ان کے لئے مقرر کیا گیا جو ان کی قوت، استطاعت اور بہتت کے مطابق ہو، تاکہ نجات کا
 دروازہ غریبوں اور دولت مندوں کے ہر طبقہ کے لئے یکساں کھلا رہے، اور اس لئے تاکہ بے
 عدم پابندی لوگوں کی ہستی اور عدم عمل کا باعث نہ ہو، مقدار معین کے مالک پر ایک رقم
 قانوناً فرض کی گئی، تاکہ جماعت کے مجبور و معذور افراد کی لازمی طور سے دستگیری ہوتی رہے
 دنیا میں امیر و غریب کی جنگ ہمیشہ سے قائم ہے، ہر تمدن کے آخری دور میں
 قوم کے مختلف افراد کے درمیان، دولت کی غیر مساوی صورت یعنی طور سے

اشترکیت کا
 علاج

پیدا ہو جاتی ہے، بعض طبقے نہایت دولت مند ہو جاتے ہیں، جن کے خزانوں کے لئے زمین کا پورا طبقہ بھی کافی نہیں ہوتا، اور دوسری طرف وہ غریب ہوتے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لئے ایک سوکھا ٹکڑا، اور سونے کے لئے ایک باشت زمین بھی نہیں ہوتی اور دولت مند طبقوں کی خود غرضی، خود پسندی، عیاشی، اس حد تک پہنچ جاتی ہے، کہ وہ اپنے بھوکے اور تنگ بھائیوں کے لئے روٹی کا ایک ٹکڑا اور کپڑے کا ایک چھوٹا ٹکڑا دینے کے روادار نہیں ہوتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتفاقی دولت، خدا کی طرف سے نہیں بلکہ ان کے ظلم و ہنس رسی و کوشش اور دُست بازو سے حاصل ہوئی ہے، اس لئے ان دُست نامہ افراد کا اس میں کوئی حصہ نہیں قانون کو جب زکوٰۃ و خیرات کا حکم ہوا، تو اس نے جواب میں ہی کہا،

إِنَّمَا أُوتِيتُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي
مجھ کو تو ایک ہنر سے جو میرے پاس

(قصص - ۸) ہے یہ سب ملا ہے،

چنانچہ ہرزمانہ کے قانونوں کا اپنی دولت کے متعلق یہی تصور اور اعتقاد ہوتا ہے، یونان کے آخری دور میں یہی صورت پیدا ہوئی، ایران کے انتہائی زمانہ میں یہی شکل نمودار ہوئی، یورپ کی موجودہ فصائیں یہی آب و ہوا، اقتصادی مشکلات کے ابر و باد کا طوفان اور سیلاب پیدا کر رہی ہے، مزدور و سرمایہ دار کی جنگ پورے زور پر قائم ہے، اور مسوئلہ کمیونزم، انارکزم اور بالشوئزم کے طوفان جگہ جگہ اٹھ رہے ہیں، لیکن دنیا میں مساوات اور برابری پیدا کرنے کے لئے، یہ دنیا کے نئے خاکے تیار کرنے والے، جو نقشے بنا رہے ہیں، وہ انسانی فطرت و طبیعت کے اس درجہ مخالفت ہیں، کہ ان کی دائمی کامیابی حد درجہ مشکوک ہے،

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے دنیا کی اس شکل کا اندازہ کر لیا تھا، اور اس نے
 اسی کے حل کرنے کے لئے یہ اصول مقرر کر دیا کہ ذاتی و شخصی ملکیت کے جواز کے ساتھ جس کی
 انسانی فطرت متقاضی ہے، دولت و سرمایہ کو چند اشخاص کے ہاتھوں میں جانے سے روکا جائے
 سو کو حرام قرار دیا، متروکہ جائیداد صرف ایک ہی شخص کی ملکیت قرار نہیں دیا، نفع عام کی چیزیں
 اشخاص کے بجائے جماعت کی ملک قرار دیں، قیصریت اور شہنشاہیت کے بجائے عجمت
 کی حکومت قائم کی، زمینداری کا پرانا اصول جس میں کاشتکار غلام کی حیثیت رکھتا تھا، بدل
 اور اس کی حیثیت اجیر اور مزدور کی رکھی، انسانی فطرت کے خلاف یہ نہیں کیا کہ سرمایہ کو لیکر
 تمام انسانوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے، تاکہ دنیا میں کوئی تنگ اور بھوکا باقی نہ رہے، بلکہ یہ کیا
 ہر سرمایہ دار پر جس کے پاس سال کے مصارف کے بعد مقررہ رقم باقی بچ جائے اس کے غریب
 بھائیوں کی امداد کے لئے ایک سالانہ رقم قانونی طور سے مقرر کر دی تاکہ وہ اُس کے ادا کرنے
 پر مجبور ہو، اور جماعت کا فرض قرار دیا، کہ وہ اس رقم سے قابل اعانت لوگوں کی دستگیری کے لئے
 یہی وہ راز ہے جس کی بنا پر اسلام کے تمدن کا دور اس قسم کی اقتصادی مصیبتوں سے محفوظ
 رہا، اور آج بھی اگر اسلامی ممالک میں اس پر عمل درآمد ہو تو یہ فتنے زمین کے اتنے رقبہ میں جتنے
 میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی حکومت ہو، پیدا نہیں ہو سکتے، خلافت راشدہ کے
 عہد میں حضرت عثمان کی حکومت کا دور وہ زمانہ ہے جب عرب میں دولت افراط کی تک
 پہنچ گئی تھی، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے شام میں قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق
 کہ جو لوگ سونا چاندی گاڑ کر رکھتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ فتویٰ دیا کہ

دولت کا جمع کرنا حرام ہے، اور ہر شخص کے پاس جو کچھ اس کی ضرورت سے زیادہ ہو وہ خالی راہ میں دیدے اور شام کے دو تہذ صحابہؓ نے ان کی مخالفت کی اور فرمایا کہ ہم خدا کی راہ میں بچاتے ہیں تو حضرت ابوذرؓ کی یہ آواز عام پسند نہ ہو سکی، اور نہ عوام میں کوئی فتنہ پیدا کر سکی، کیونکہ زکوٰۃ کا قانون پورے نظام کے ساتھ جاری تھا، اور عرب کے آرام و آسائش کا یہ حال تھا کہ ایک زمانہ میں کوئی خیرات کا قبول کرنے والا باقی نہیں رہا،

اقتصادی اور تجارتی زکوٰۃ میں ان روحانی اور اخلاقی فائدوں کے ساتھ اقتصادی حیثیت سے فائدے دنیاوی فائدے کے پہلو بھی ملحوظ ہیں، اوپر گزر چکا ہے کہ زکوٰۃ ان ہی چیزوں میں واجب ہوتی ہے جن میں دو صفتیں پائی جائیں یعنی بقا اور نمو، بقا سے یہ مقصود ہے کہ وہ ایک مدت تک اپنی حالت پر باقی رہ سکیں کیونکہ جو چیز ایسی نہ ہوگی اس کی تجارت میں چند ن فائدہ ہے، اور نہ وہ دوسروں کے استعمال کے لئے دیر تک ذخیرہ بن سکتی ہے، اسی لیے سبز اور ترکاریوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور نمو سے یہ مقصد ہے کہ ان میں یا تو پیداوار یا تسلسل یا بدلہ کی بنا پر افزائش کی صلاحیت ہو، اسی لئے جواہرات اور دیگر قیمتی معدنی پتھروں میں یا غیر زر زمین اور مکان میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، ان دونوں ملکوتوں سے یہ بات حل ہوتی ہے کہ شریعت نے زکوٰۃ کے فرض کرنے سے یہ مقصد بھی پیش نظر رکھا ہے کہ لوگ اپنے سرمایہ کو بیکہ رن رکھیں بلکہ محنت، کوشش اور جدوجہد سے اس کو ترقی دین در نہ اہل سرمایہ میں سال بسال کمی ہوتی

لے سند ابن جنبل جلد ۶ صفحہ ۱۷۶، فتح الباری شرح بخاری جلد ۶ صفحہ ۴۷ و طبقات ابن سعد جلد ۲

عمر بن عبد العزیز صفحہ ۲۵۶

جائے گی جس کو فطرہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اس طرح زکوٰۃ کا ایک بالواسطہ مقصد یہ بھی ہے کہ تجارت و ذراعت کو جو دولت کا اہل سرخسہ ہیں ترقی دیا جائے، کیونکہ جب ہر شخص کو لازمی طور پر سال میں ایک خاص رقم ادا کرنی پڑے گی تو وہ کوشش کریگا کہ جہاں تک ہو، یہ رقم منافع سے ادا کرے، اور اہل سرمایہ محفوظ رکھے، اسی بنا پر اسلام نے زکوٰۃ کو ان ہی چیزوں کے ساتھ مخصوص کیا جن میں نمو اور اضافہ کی قابلیت ہو، اور اسی بنا پر زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لئے ایک سال کی وسیع مدت مقرر کی تاکہ ہر شخص اپنے مال یا جائیداد سے کامل طور پر فائدہ اٹھا سکے، صحابہ کرام اس نکتہ کو سمجھ کر ہمیشہ تجارت اور کاروبار میں مصروف رہتے تھے، حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان لوگوں کو جو یتیموں کے سرمایوں کے متوفی تھے ہدایت کی کہ وہ ان کو تجارت میں لگائیں تاکہ ان کے بالغ ہونے تک ان کا اہل سرمایہ زکوٰۃ میں سب صرف نہ ہو جائے،

یورپ نے بڑی تحقیق کے بعد ایشیا کے تجارتی اور تمدنی تنزل کی یہ وجہ بتائی ہے کہ یہاں مال کا اکثر حصہ بیکار زمین میں مدفون رکھا جاتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان نے آج سے تیرہ سو برس پہلے زکوٰۃ کو فرض کر کے یہ نکتہ بتا دیا تھا،

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ

اور جو لوگ چاندی اور سونے کو گھاڑ کر

وَالْفِضَّةَ وَلَا يُخَفِّضُوْنَهَا فِي

رکھتے ہیں، اور اس کو خدائی راہ میں نہیں

سَبِيلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ

صرف کرتے، ان کو سخت دردناک

عذاب کی بشارت دو،

اَلَيْمٍ، (توبہ - ۵)

یہ دردناک عذاب قیامت میں تو جو کچھ ہوگا وہ ہوگا، اس دنیا میں بھی ان کے لئے

اقتصادی دردناک عذاب یہ ہے کہ وہ اس مدفون سرمایہ کو دبا کر ملک کی دولت کو تباہ کرتے ہیں، اور اس سے دولت کی افزائش اور ترقی کا کام لینے کے بجائے اس کو بے کار اور محدود کر کے ملک کو فقر و محتاجی کے عذابِ الیم میں مبتلا کرتے ہیں، اور بالآخر خود مبتلا ہوتے ہیں، اس لئے اہلِ اخلاقِ اصلاح اور مالی ترقی ہی میں ہے، کہ وہ اپنی دولت کو مناسب طور سے صرف کریں، فقر کی اصلاح | اب دوسری طرف فقر کا گروہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے تمام شاربین مذاہب نے انسانوں کے اس قابلِ رحم فرقہ کی جانب ہمدردی اور رحم کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور اُس کی طرف امداد و اعانت کا ہاتھ بڑھایا ہے، مگر حقیقت ان کے رحم ہمدردی اور محبت کی مثال ایسی ہے، جیسے کسی کے پھوڑا یا زخم ہو اور اس کا دوست اس کی محبت اور خیر خواہی کی بنا پر ہمیشہ اُس کے پھوڑے اور زخم کی حفاظت کرتا ہے، کہ اس کو ٹھیس نہ لگے اور وہ ٹوٹنے نہ پائے، اور نہ کسی جراح کا شتر اس کو چیرے کہ ان باتوں سے اس کو تکلیف ہوگی کیا کوئی عقلمند کہہ سکتا ہے کہ اس نادان دوست کا یہ عمل اس کے ساتھ دوستی کا ثبوت ہوگا، گذشتہ مصلحت نے عموماً اس میں افراط و تفریط سے کام لیا ہے، بعض نے تو اس زخم میں صرف نشتر ہی لگایا ہے، اور مرہم کا کوئی پھاہا نہیں رکھا، چنانچہ زردشتی مذاہب میں سوالِ قحطاً ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بالمقابل بودھ مذاہب میں اس زخم کو ستر پامادہ فاسد بننے دیا گیا ہے، اور بھکشوؤں کا ایک مذہبی گروہ ہی سوال اور بھیک کے لئے پیدا کیا گیا ہے، لیکن اسلام نے نہایت حکمت کے ساتھ اس زخم کو بھرنے اور اس پھوڑے کو دور کرنے کے لئے ایک تجربہ کار اور ماہر جراح کی طرح دونوں عمل کئے ہیں، اس نے اس غلگین اور

درد مند طبقہ کے زخم میں نشتر بھی لگا یا ہے، اور اس پر مرہم بھی رکھا ہے، یہ مرہم اس کی وہ ہر سبب
تسلیاں، ہشائیں اور علیٰ امداد و اعانت کی تدبیریں ہیں، جو اس کے دل کی ڈھارس اور اس کی
امیدوں کا سہارا ہیں، اور نشتر اس کی وہ اصلاحات ہیں، جو اس نے اس طبقہ کو دنائت، پستی،
کم ہمتی، لاپرواہی، دوسروں کی دست نگیری، اور ان کے سہارے جینے کی ذلت سے بچانے
کے لئے جاری کیں، اس نے اہل حاجت کے لئے دوسروں سے سوال اور مانگنے کی قانونی
مانعت نہیں کی لیکن ہر اخلاقی طریق سے ان کو اس ذلت سے باز رکھنے کی کوشش کی ہے اور
ان کی کفالت کا بار خود جماعت کے سر پر ڈالا ہے،

عام طور سے اس قسم کا وعظ جیسا کہ عیسائی مذہب میں ہے کہ جو کچھ ہے ٹاڈو، اور غریبوں
اور مسکینوں کو دے ڈالو، نہایت اعلیٰ اخلاقی تعلیم اور رحم و محبت کا نہایت بلند منظر نظر آتا ہے
لیکن غور سے تصویر کا دوسرا رخ دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ جس شدت سے آپ دلمندوں کو سب
کچھ غریبوں اور مسکینوں کو دے دینے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور اس سے دینے والوں
کے جذبہ ایثار اور ان کے جو دوسرا اور فیاضی کے جوہر کو ترقی دے رہے ہیں، اسی شدت سے
آپ انسانیت کے کثیر التعداد طبقے کو، گداگری کی لعنت، بھیک، مانگنے کی پستی اور دوسرے
کے سہارے جینے کی ذلت کا خوگر بنا رہے ہیں اور بے محنت کھانے، اور بے تلاش پانے کا
سبق پڑھا رہے ہیں، اس طرح ان کے لئے گداگری، دنائت، پستی، ذلت، سفلیں، کم ہمتی
نامردی، اور تمام رذیل و پست اخلاق کا گدھا تیار کر رہے ہیں، جہاں یہ تمام نجاستیں اکٹری
کیا یہ انسانیت کے ساتھ رحم ہے؟ کیا یہ ذریعہ بشر کے ساتھ محبت ہے؟ کیا یہ خُص بنی آدم

کے ساتھ جہدِ دوی ہے؟

پیغمبرِ اسلام علیہ السلام کی بعثت کسی ایک طبقہ کی اصلاح کے لئے نہیں ہوئی، وہ انسانوں کے ہر طبقہ کے مصلح اور معلم بن کر بھیجے گئے ہیں، غریب، امیر اور مسکین و دولت مند دونوں آپ کی نگاہ میں یکساں ہیں، اس لئے آپ نے کسی ایک ہی طبقہ کی اصلاح کا فرض انجام نہیں دیا، بلکہ دونوں طبقوں کو ترازو کے دونوں پٹروں میں رکھ کر برابر باٹ سے ناپا ہے، اور اپنی تعلیمات اور اصلاحات میں سے دونوں کو مساوی حصہ دیا ہے،

یہ اخلاقی اصلاح کی وہ نازک پل صراط ہے جس پر نبیوں کے قائم اور دینیوں کے مکمل علیہ السلام کے سوا دنیا کے کسی اخلاقی معلم، اور روحانی مصلح کے قدم نہ جم سکے، اور نہ وہ اپنے ہاتھ میں ترازو کے دونوں پلوں کو برابر رکھ سکے، اگر غریبوں کی اصلاح کی خاطر صدقہ اور خیرات اور دوسروں کی اعانت و جہدِ دوی کے تمام دروازے بند کر دیں جائیں تو انسانی جوہر شرافت کی بربادی کیساتھ امر اور مصلحت کے معائب کی فداوانی اور کثرتِ ہلاک اور اخلاقی محان سے تباہی و بربادی کا یہ ہو جائیگا، اور اگر غریب اور فقرا کو ہر قسم کی گداگری اور دریوزہ گری کی اجازت دید جائے تو انسانوں کی وسیع آبادی کی اخلاقی تباہ و برباد ہو جائے گی، اسی لئے داعیِ اسلام علیہ السلام نے انسانوں کے دونوں طبقوں کے سامنے خدا کی بتائی ہوئی وہ تعلیم پیش کی جس سے دونوں طبقوں کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنی اخلاقی معیار کی ترقی کا موقع مل گیا، اور دونوں کو اپنی اپنی شرافت کے جوہر کو پیش اور اپنے اپنے نقائص اور کمزوریوں کو دور کرنے کی صورت ہاتھ آئی، ایک طرف تو اسلام نے امر اور

دولتمندوں کے طبقہ کو خطاب کر کے کہا،

أَمَّا النَّسَائِلُ فَلَا تَسْجُرْ، (حنفی - ۱)

مانگنے والے کو بھڑکی نہ دے،

دوسری طرف خود دارو بے نیاز فقرا اور غریبوں کے طبقہ کی مدد فرمائی،

يَحْبِبُ مُحَمَّدٌ الْجَاهِلُ اعْتِبَاءً مِنْ

ما واقف اُن کی خود داری اور سوال کی

التَّعَفُّفِ يُتَبَعُ فَيُضْمَرُ لِسَبَابٍ لَهُمْ

ذلت سے بچنے کے سبب اُن کو دو تہند

يَسْمَعُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا،

سمجھتا ہے تو اُن کو اُن کی نشانی سے

پہچانتا ہے، وہ لوگوں سے پشکر نہیں

(بقہ ۳۷۸)

اور بھیک مانگنے کو خلاف تقویٰ قرار دیا، جو لوگ بھیک مانگ کر حج کرتے

تھے، اُن کو خطاب کر کے کہا،

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ

اور زاوراہ لے کر چلو کہ بہترین زاد

التَّقْوَى، (بقہ ۳۷۸-۳۷۹)

تقویٰ (بھیک نہ مانگنا) ہے،

ایک طرف دو تہندوں کو فرمایا کہ تمہارا حسن اخلاق یہ ہے کہ جو تمہارے سامنے ہاتھ

پھیلائے، اس کو خالی مت لوٹاؤ، وَلَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگرچہ چھوہارے کی ایک پھانک ہی

کیون نہ ہو، دوسری طرف فقیروں کو فرمایا کہ تمہاری خود داری ہی ہونی چاہئے کہ کسی کے سامنے

کبھی ہاتھ نہ پھیلاؤ کہ اَلَيْسَ الْعِلْمُ بِالْأَعْلَى مِنَ الْإِسْلَامِ اور پرکا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر

ہے۔ (یعنی لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے) یہ ہے وہ تعلیم جس نے انسانوں کے

دونوں طبقوں کو اپنے فیض سے معمور کیا، اور دونوں کے لئے اپنے اخلاق کی اصلاح کا موقع

لے بخاری کتاب الزکوٰۃ باب اتقوا ان راولبتن فترۃ علیہ ایضاً باب الاستغاث عن المسلمۃ،

بسم ہنپایا،

صدقہ و خیرات و حقیقت وہ پانی ہے جو دینے والوں کے قلوب و نفوس کے تمام میل اور گندہ پن کو چھانٹ کر ان کو پاک و صاف بنا دیتا ہے، لیکن وہ خود جب اس میل اور گندہ پن کو لے کر باہر نکلتا ہے تو حرص و طمع کے پیاسے اس کو چلو میں لے لیکر پینے لگتے ہیں، اسی لیے پھر صلعم نے فرمایا،

ان هذه الصدقات انما

یہ صدقہ تو تو گون کا میل ہے،

ہی اوساخ الناس،

اگر آج اُن فقیروں اور گدا گروں کی صورتوں اور سیرتوں پر نظر ڈالو جو استحقاق شرعی کے بغیر اس مال سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو نظر آجائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگوں کے دلوں کا میل کہہ کر کتنی بڑی حقیقت کو آشکارا کیا ہے،

حرص، طمع، لالچ، فریب، بے حیائی، بے غیرتی اور وہ تمام باتیں جو ان کے لازمی خلائی نتائج ہیں، ان میں سے کوئی چیز ہے جو غیر مستحق، انا، اسبیل، فقر، اور مہذب گدا گروں کا منفاس امتیاز نہیں، اور درحقیقت یہی وہ میل ہے جو کدو دینے والوں کے دامن سے چھٹ کر فقرا، اور گدا گروں کے دامن دل کو نجس بنا دیتا ہے، تاہم اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ بعض قوم قدرۃ ایسی مجبور یا پیش آجاتی ہیں جنہیں الطبع سے نفس الطبع انسان کو اپنی جان بچانے کیلئے گندہ سے گندہ اور میلے سے میلا پانی کے پی لینے پر مجبور ہونا پڑتا ہے، اور اس وقت اس آجا

لے مسلم کتاب الزکوۃ باب ترک استعمال آل النبی علی الصدقہ،

کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ایسے مجبور اشخاص کو شخصی طور سے صدقہ و خیرات کے قبول کرنے کی اجازت دی جائے، شریعت محمدیہ نے اسی اصول پر اسی حیثیت سے لوگوں کو اس کے قبول کرنے کی اجازت دی ہے، اور اس مجبورانہ قبول سے اس گروہ کے اخلاق و عادات پر جو برے اثرات طاری ہو سکتے ہیں، ان کے انسداد اور دفعیہ یا ان کو کم سے کم مضر بنانے کے لئے مفید تدابیر اختیار کی ہیں، اور چند نہایت مناسب احکام جاری کئے ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے،

۱۔ اسلام کی پہلی تعلیم یہ ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ کو خالصتہً وجہ اللہ اور کیا جائے یعنی لینے والے پر نہ کسی قسم کا احسان کا بار رکھا جائے، نہ اس کو ممنون کر م بنایا جائے، نہ عام مجمع میں اس کو ذلیل رسوا کرنے کے لئے دیا جائے، کیونکہ اس سے ایک طرف اگر دینے والے کی اخلاقی پستی اور ذرات ظاہر ہوتی ہے، تو دوسری طرف خود اس طرح کے لینے والے کی خود داری کی روح اور اخلاقی غیرت کی حس کو صدمہ پہنچتا ہے، اور بجائے اس کے لینے والا اس طرح دینے والے کا ممنون ہو، اس کو اس کے اس فعل سے پہلے سے تو نفرت ہوگی، پھر رفتہ رفتہ شاید اس کی یہ اخلاقی حس غیرت اور شرمندگی کا شرفیافہ جو ہر ہمیشہ کے لئے فنا ہو جائے، یا ان میں بڑے ظرف کے شرفیافہ لوگ ہوں، وہ اپنی نظرتین اپنی ذلت آپ محسوس کر کے، اپنی جان پر کھیل نہ جائیں

اسلام نے انہی باتوں کو سامنے رکھ کر تعلیم دی کہ دینے والوں کے سامنے یہ نظریہ ہو کہ

إِنَّمَا أَنْطَعُكُمْ لِرَبِّكُمْ وَلِلَّهِ

لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا تَشْكُرُوا (دھرم-۱)

اس شرفیافہ تعلیم کو دیکھو کہ بدلہ تو کجا ہم کو تمہاری احسان مندی اور شکریہ گزاری بھی نہیں

چاہئے پھر صدقہ دینے والوں کو یہ بھی بہتر ترجیح بنا دیا کہ تمہارے احسان دھرنے وطنہ دینے، یا لینے والے کو ذلیل و رسوا کرنے سے تمہارے اس عظیم الشان کارنامہ کی حقیقت باطل ہو جائیگی اور تمام ثواب حرب غلط کی طرح تمہارے نامہ اعمال سے مٹ جائے گا فرمایا،

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَمَّ لَا يُمْسِكُونَ
مِمَّا انْفَقَوْا مَنًّا وَلَا أَذَى لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝
قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ ۚ
صَدَقَ اللَّهُ يَتَّبِعُهَا أَذَى وَاللَّهُ
غَنِيٌّ حَلِيمٌ ۝

جو لوگ خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے
ہیں اور اس کے بعد نہ احسان جتاتے
ہیں نہ وطنہ دیتے ہیں ان کا اجر ان کے
خدا کے پاس امانت ہے اور نہ ان کو
قیامت میں کوئی خوف ہے اور نہ وہ
غمگین ہونگے، کچھ نرمی کی بات لکھ کر اور
چشم پوشی کر کے سائل کو مال دینا اس قدر
سے بہتر ہے جس کے بعد وطنہ دیا جائے

یا احسان جتنا پا جائے، خدا تعالیٰ ہی ایسی
خیرات سے بے نیاز ہو کر اور تمہارے ایسے
کدھون پر جو دباری سے درگزر کرنے والا ہے

(تقریباً - ۲۶)

اس حقیقت کو قرآن پاک نے ایک دشمن تشبیہ سے واضح کیا ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا
صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْكَذَلِ

مسلمانو! اپنے صدقوں کو احسان بنا کر
اور وطنہ دے کر، برباد نہ کرو، جیسے کدھ

كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِشَاءً
النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ
عَلَيْهِ نُورٌ فَأَصَابَهُ وَابٌ
فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ
عَلَى تَنجِيهِ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ
لَا يَقْدِرُ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

اپنے صدقوں کو برباد کرتا ہے جو محض
لوگوں کے دکھلانے کو دیتا ہے اور
خدا پر اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا
اس قسم کی خیرات کی مثال اس چٹان
کی ہے جس پر کچھ گرد پڑی ہوئی ہو اور
اس پر ایک پانی بڑ گیا ہو جس نے
اُس کو صاف اور چمیل کر دیا کہ اب سیر
کوئی چیز جم نہیں سکتی ہے، ان لوگوں
نے جو کام کیا اس سے کچھ فائدہ نہیں
اٹھا سکے، خدا کا فرون کو ہدایت یاب

نہیں کرتا،

(بقراءۃ ۵۸-۳۶)

منجملہ اور اسباب کے یہ بھی ایک سبب ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ مقرر کیا کہ دینے والے خود کسی کو نہ دین، بلکہ وہ اس کو امیر جماعت کے بیت المال میں جمع کریں اور وہ امیر حسب ضرورت مستحقین کو بانٹ دے، تاکہ اس طرح غریب لینے والا مگر شریف مسلمان ذاتی طور سے کسی دوسرے شخص کا ممنون احسان بنکر اپنی ذلت نہ محسوس کرے، اور دینے والے کو ذاتی طور سے کسی پر منست رکھنے کا موقع نہ ملے، اور اس طرح پوری قوم کا خلاصہ میاں اپنی پوری بلند ہی پر قائم رہے، ساتھ ہی یہ کہ فقراء اور محذوروں کو در بدر کی ٹھوکر کھانے

کی رسوائی، اور ہر ضرورت کے لئے ایک ایک پیسہ کی بھیک جمع کرنے کی ذلت سے بچا جائے،
 ۲۔ اسی لئے صدقہ دینے کا دوسرا اصول اسلام نے یہ بتایا کہ صدقہ چھپا کر دیا جائے، کھلا
 دینے میں بھی سائل بچیائی اور بے غیرتی کا عادی ہو جاتا ہے، کیونکہ جب کسی کی ذلت اور فقر و
 کی داستان عام ہو جاتی ہے تو پھر اپنے فعل سے اس کو غیرت اور شرم نہیں آتی، اور اس لئے
 اس کا ڈر تھا کہ اگر اس کا انسداد نہ کیا جائے تو اظہار و اعلان کا یہ طریقہ، دنیا میں گداگری اور پوڑہ
 اور بھیک مانگنے کے پیشہ کی اشاعت کا سبب بن جائے گا، اور یہ احتیاط اور چھپا کر دینے کی
 صورت اس لئے بھی اچھی ہے کہ دینے والا، تائیش اور شہرت طلبی کی آلائشوں سے اپنے
 اخلاق کو محفوظ رکھ سکے گا، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر صدقہ وہ ہے کہ دانا
 ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔

لیکن بعض موقعے ایسے بھی ہیں جہاں صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کے اعلان کی ضرورت پیش
 آتی ہے، اور وہ یہ کہ دوسروں کو ترغیب اور تشویق دلانے کی غرض سے ہو، یا خود سائل
 پیش دستی کر کے جمع میں سوال کر بیٹھے یا اور کوئی نیک غرض شامل ہو، چنانچہ قرآن پاک نے
 اس حقیقت کو ان الفاظ میں ظاہر کیا،

اِنْ تَبَدُّوا لِلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا
 هِيَ وَاِنْ تُخْتَوُّوْهَا وَتُؤْتُوْهَا
 الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ (بقرہ، ۳۰)

اگر تم صدقہ کو کلم کھنا دو تو یہ بھی اچھا ہے
 لیکن اگر تم اس کو چھپا کر فقرا کو دو تو یہ
 بہت ہی بہتر ہے،

لے صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ باب فضل اخفاء الصدقۃ،

مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں صدقہ کے اخفاء کو عام خیرات کیساتھ مخصوص کیا ہے مگر فرض زکوٰۃ کے لئے اس بنا پر اظہار و اعلان کو مستحسن قرار دیا ہے، کہ اس سے اسلام کے ایک کن کی اشاعت اور تبلیغ اور دوسروں میں اس کی پیروی کی ترغیب و تشویق ہوتی ہے، اور زکوٰۃ دینے والے عدم ادائے زکوٰۃ کی تہمت سے بری خیال کئے جاتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک تہمت کریمہ کا مفہوم صاف ہے، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا اصلی طریقہ تو وہی ہے جو عہد نبویؐ میں تھا یعنی کیم زکوٰۃ کی رقم بیت المال یا بیت المال کے عاملوں کے سپرد کی جائے، اس لئے اخفاء کا جو فائدہ فقراء کے حق میں ہے وہ اس طرح خود بخود دھل ہو جاتا ہے لیکن آیت کا اشارہ یہ ہے کہ اگر تم خود براہ راست فقیروں کو دو تو چھپا کر دینا بہتر ہے کہ لینے والے کی عزت سلامت ہے، اسی لئے جس آیت میں اعلان کی اجازت ہے، اس میں فقراء کو براہ راست دینے کا حکم نہیں اور بھان خفاء کے ساتھ دینے کا ذکر ہے، وہاں فقراء کو دینے کی تصریح ہے، اس لئے اعلان اور اخفاء کا اصلی فرق زکوٰۃ اور عام خیرات کے درمیان نہیں ہے، بلکہ ادا کرنے کے طریقہ میں ہے، کہ اگر بیت المال اور نابین بیت المال کے ذریعہ سے ادا کرو تو ظاہر کر کے دو کہ دینے والے اور وصول کرنے والے دونوں کا حساب پاک ہے، اور تہمت اور بدگمانی کا موقع نہ ملے، لیکن اگر کسی سبب سے تم کو براہ راست مستحقین کو دینا پڑے جس میں حساب کتاب کی ضرورت نہیں اور براہ راست تم ہی کو ان کو دینا ہے بیت المال کا پردہ بیچ میں نہیں ہے، اس لئے تم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ چھپا کر دو، تاکہ دینے والا نمائش سے اور لینے والا ذلت و خواری سے محفوظ رہے، پھر ترغیب اعلان اور اظہار کی ضرورت اس وقت ہے جب مسلمان کا مذہبی احساس اس قدر کمزور ہو

کہ حقوقِ اسلام ادا کرنے میں اس قسم کی فقیہانہ ٹھوکروں کی ضرورت ہو، ورنہ صحابہ کرام کی تریز
 کے لئے صرف اسلام کا خالص جوش کافی تھا، مگر آج تو یہ حالت ہے کہ معمولی سی معمولی رقم کیلئے جنگ
 اخباروں کے پورے کالم سیاہ نہ کر دیئے جائیں، دینے والوں کے نزدیک خدا کو ان کے عطیہ
 کی خبر ہی نہیں ہوتی

۳۔ تمام اخلاقی اور تمدنی ترقی کا دار و مدار صرف بلند ہمتی اور عالی خیالی پر ہے، بلند ہمتی کا اقتضا
 یہ ہے کہ مسلمان کی نگاہ بلند سے بلند نقطہ پر بھی پہنچ کر نہ ٹھہرے، اور اس کو دنیا کی تمام چیزیں بیچ
 نظر آئیں، اس بنا پر اسلام نے یہ اصول قرار دیا کہ زکوٰۃ و صدقہ میں مال کا عمدہ اور بہتر حصہ دیا جائے
 تاکہ مبتذل اور ادنیٰ درجہ کی چیزوں کے دینے اور لینے سے دینے والے اور لینے والے کے
 پستی اور دنائیت نہ پیدا ہو، کیونکہ اس سے لینے والے کے اندر حد درجہ کا لالچ اور چھچھوپن پیدا ہوگا
 کہ معمولی اور سٹری گلی چیز تک اس کے لالچ سے نہیں بچ سکتی، اور دوسری طرف دینے والے
 کی روح میں بھی اس قسم کی خیرات سے بلندی اور علو کے بجائے بخلت، حرص اور کمینہ پن اور
 تزکیہ کے بجائے اور زیادہ بخلت اور گندگی پیدا ہوگی، کیونکہ کوئی بری چیز کسی کو دیدینے کا
 دوسرے کی مدد اور خدا کی خوشنودی کا خیال نہیں ہوتا، بلکہ اس بیکار اور سٹری گلی چیز سے اپنے
 دامن اور صحن خانہ کو صاف کرنا ہوتا ہے، اس لئے اس سے دینے والے کے دل میں صفائی
 کے بجائے اور گندگی پیدا ہوتی ہے، روایتوں میں ہے کہ اصحابِ صفہ کو خبیثون نے اپنی زندگی کا مقصد
 صرف اسلام کی خدمت اور خدا کی عبادت قرار دیا تھا، کسبِ معاش کا موقع نہیں ملتا تھا، اسلئے
 لوگ کھجوروں کے بدمزہ خوشے لاکر مسجدوں میں لٹکا دیتے تھے، اور جب وہ گروہ بھوک کی

شدت سے بتیاب ہو جاتا تھا، تو مجبوراً ان میں سے دو چار کھجوریں توڑ کر کھا لیتا تھا، چونکہ یہ نہایت ذلیل حرکت تھی اس بنا پر یہ آیت نازل ہوئی،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
طِبَّتْ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَحْرَبْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْصِ وَلَا تَسْمُوا
الْخَبِيثَاتِ مِنْهُنَّ يُنْفِقُونَ وَ
لَسْتُمْ بِأَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُعْضُوهُ فَبِهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَبِيدٌ

مسلمانو! اپنی کمائی سے اور اس چیز سے
جو تمہارے لئے ہم نے زمین سے نکالی
ہے، بہتر حصہ خیرات کرو، اور ان میں
سے رومی مال کی خیرات کا قصد نہ کرو،
حالانکہ اگر وہی تم کو دیا جائے تو خود تم
نہ لوگے، لیکن یہ کہ ختم پوشی کر جاؤ، اور یقین
کرو کہ خدا تمہاری اس قسم کی خیرات سے
بے نیاز ہے، اور وہ خوبیوں والا ہے

(خوبیوں ہی والی چیز پسند کرتا ہے)

(بقرہ ۳۷-۳۸)

۴۔ فقراء اور مساکین کی دناست اور حرص و طمع کے زائل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان ہی لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقہ کا حقیقی مستحق قرار دیا جائے جو باوجود تنگدستی اور بے بضاعتی کے خود داری اور قناعت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کیونکہ جب قوم کی توجہ اس قسم کے اشتیاق کی طرف مبذول ہوگی تو ہر شخص خود بخود ان اخلاق کی تقلید پر مجبور ہوگا، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مفلس اور نادار اصحاب صدقہ تھے، لیکن ان کی خود داری اور قناعت کا یہ حال تھا کہ پریشانی صورت کے علاوہ کوئی چیز ان کے فقر و فاقہ کا راز فاش نہیں کر سکتی تھی، اس بنا پر اسلام نے ان کو زکوٰۃ کا بہترین مستحق

قراردیا،

لِلْفَقَرَاءِ الَّذِ بْنِ أَحْمَرَ وَافِي
 سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
 ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
 الْحَايِلُ عَيْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ
 تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُ
 النَّاسَ الْخَائِفَ،

صدقہ ان فقراء کے لئے ہے جو خدا کی راہ
 میں گھرے ہوئے ہیں (بغرض معاش
 تجارت) سفر کی قدرت نہیں رکھتے،
 جو لوگ ان سے ناواقف ہیں خود داری
 اور عدم سوال کی وجہ سے ان کو مالدار
 سمجھتے ہیں تم صرف ان کے بشرہ سے
 ان کو پہچانتے ہو، وہ لوگوں سے گڑگڑا کر

کچھ نہیں مانگتے،

(نقرہ - ۳۷)

آج مسلمانوں نے اس اہول کو چھوڑ دیا ہے جس کا یہ نتیجہ ہے کہ سینکڑوں شریف آدمی
 درود کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور قوم اور خاندان کا نام بیچتے ہیں۔

۵۔ لیکن بایں ہمہ حرم و احتیاط اگر گری و حقیقت ایک نہایت قبل شدہ ہو، اس بنا پر اسلام
 نے سخت مجبوری کی حالت میں اس کی اجازت دی، اور جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو اس سے
 باز رکھنے کی کوشش کی ہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعضوں سے اس کی بیعت بھی لی کہ وہ کسی سے
 کچھ نہیں مانگیں گے، انھوں نے اس بیعت کی اس شدت سے پابندی کی کہ راستہ میں اگر ان میں
 سے کسی کا کوڑا گر جاتا تھا تو بھی وہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ اٹھا دو، ایک دفعہ آپ نے فرمایا جو شخص

لے ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ باب کراہیۃ المسئلۃ

مجھ سے یہ ضمانت کرے کہ وہ کسی سے مانگیگا نہیں تو میں اس کے لئے جنت کی ضمانت کرتا ہوں
آپ کے آزاد کردہ غلام ثوبان بڑے میں یہ ضمانت کرتا ہوں چنانچہ اس کے بعد وہ کبھی کسی سے کچھ نہیں
مانگتے تھے۔

حکیم بن حزام ایک صحابی تھے، انھوں نے ایک دفعہ آنحضرتؐ سے سوال کیا، آپ نے
عنایت کیا، پھر مانگا، پھر دیا پھر تیسری دفعہ یہ صورت پیش آئی تو فرمایا اسے حکیم! یہ مال بظاہر نہایت
شیریں اور خوش رنگ چیز ہے، جو اس کو شرافت کیساتھ لے گا اس کو اس میں برکت دی جائیگی،
اور جو لالچ کے ساتھ لے گا، اس کو برکت نہ ملے گی، اور اس کی حالت ایسی ہوگی جیسے کوئی کھانا چلا
اور اس کا پیٹ نہ بھرے، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، حکیم نے کہا یا رسول اللہ! آج سے
میں پھر کسی سے کچھ نہ مانگوں گا، اس کے بعد ان کا یہ حال ہوا کہ خلافت راشدہ کے زمانہ میں خلفاء
ان کو اپنا وظیفہ لینے کے لئے بلاتے تھے، اور وہ انکار کرتے رہے، اور آخر تک اس انکار پر قائم رہے،
اس کی اور متعدد مثالیں ہیں، اس عمومی ممانعت کے ساتھ خصوصیت سے ان تمام لوگوں کے
لئے جو صاحب دست و بازو ہوں یعنی جن کے ہاتھ پاؤں، اور انگلیں صحیح و سالم ہوں بھی مانگنے
سے سخت ممانعت کر دی گئی، فرمایا کہ

غير محتاج اور صحیح و سالم آدمی کے لئے

(احتل الصدقة بغيا وكلا

مصدقہ حلال نہیں،

لذی امتیحة سوي (ترمذی کتاب الزکوٰۃ)

صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے فرمایا،

لے ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ باب کراہیۃ المسئله صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ باب الاستغفار عن المسئله

والذی نفسی مبدع (۱)
 ماخذ احمد کہ حبلہ فتحطاب
 قم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں
 میری جان ہے کہ تم میں کسی کا رسی لپکے
 اپنی پیٹھ پر لکڑی کا بوجھ اٹھانا اس سے
 بہتر ہے کہ وہ دوسرے سے بھیک
 مانگے، وہ اُسے دے یا نہ دے،
 رکنا زکوٰۃ بالاسْتِغْفَارِ عَنِ الْمَلِئِیۃِ

آنحضرت صلعم نے اپنے زمانہ میں اس پر عمل بھی فرمایا، ایک دست نگر صحابی نے خیرات مانگی
 آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے، عرض کی ایک ٹائٹ اور ایک پیالہ ہے، آپ نے ان کو منگو کر
 نیکام کیا اور ان کی قیمت سے ایک کھڑی خرید دی، اور فرمایا کہ جنگل سے لکڑی کاٹ لاؤ،
 بیچو، انھوں نے اس پر عمل کیا، تو خدا نے ان کو یہ برکت دی کہ گداگری کی ذلت سے ہمیشہ کیلئے
 ۴۔ لیکن جو لوگ ہستی سے کسبِ معاش نہیں کر سکتے ان کو بھی الحاح، کثرتِ سوال بجا
 اور گڑگڑا کر زبردستی مانگنے کی نہایت سختی کے ساتھ ممانعت کی، آپ نے فرمایا،

لینسکین الذی قد دہا الاکثۃ
 واکاکلتان ولکن المسکین لدی
 لبس لدعنی وستی وکالیسأل
 الناس الحافاً، (بخاری کتاب الزکوٰۃ ص ۱۰۷)
 باب قول اللہ عزوجل لا یستوفون
 مسکین وہ نہیں ہے جس کو رقمہ دوتے
 دروازوں سے واپس نہادیتے ہیں
 مسکین وہ ہے جو گوبے نیاز نہیں ہے
 لیکن حیا کرتا ہے، اور لوگوں سے
 گڑگڑا کر نہیں مانگتا،

پھر یہ بھی بتا دیا کہ گداگری اور بھیک کا طریقہ جو سخت مجبوری کی حالت کے علاوہ ہو،

ہر حال میں انسان کی شرم و حیا اور غیرت و آبرو کو برباد کر دیتا ہے، فرمایا،

ما زال الرجل یسئل الناس	آدمی ہمیشہ مانگتا پھرتا ہے، یہاں تک
حتیٰ یأخی یوم القیامۃ لیس فی	کہ وہ قیامت کے روز اس طرح بیگ
وجہہ مضطجعة لحماء	کہ اس کے چہرہ پر گوشت کا ایک ٹکڑا
کتائب کوفۃ بابین سال الناس نکلتوا	نہ ہوگا،

یہ اس کی سزا ہوگی کہ اس نے دنیا میں مانگ مانگ کر اپنے چہرہ سے عزت و آبرو کی رونق خود دھو دی تھی،

ان ضروری اصلاحات کے ساتھ اسلام نے زکوٰۃ کے نظام کو قائم کیا، اور ان تمام برائیوں اور بد اخلاقیوں کی جڑ کاٹ دی جو اس مفت خوردی سے انسانوں میں پیدا ہو سکتی تھیں اور اس اسی انسانی برادری کے دونوں طبقوں کو ترازو کے پلڑے میں برابر رکھ کر ان کو باہمی معاونت، باہمی مشارکت، باہمی ہمدردی اور امداد کا سبق سکھایا، اور اس طرح پوری جماعت انسانی کو باہم جوڑ کر ایک کر دیا، پست و بلند کے تفرقے ممکن حد تک کم کر دیئے، اور اس اقتصادی بربادی سے جماعت کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بتا دیا جو اکثر ان پھیلاؤں سے اس کو ڈرایا کرتی ہے،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ دولت مند صحابہ میں یہ فیاضی آگئی کہ وہ دین و ملت کی خدمت کے لئے اپنی ساری دولت لٹا کر بھی سیر نہ ہوسکتے تھے، اور غریب صحابیوں میں یہ قناعت اور خود داری پیدا ہو گئی کہ وہ کسی سے کسی کام کا سوال کرنا بھی عیب سمجھتے تھے، دولت مند اپنی زکوٰۃ آپ کے رعبیت المال کے دروازوں تک خود آتے تھے، اور غریب اپنے افلاس و حاجت کو خدا کے

سود و سرون کے سامنے پیش کرنا تو کل کے منافی سمجھتے تھے، اور تیسری طرف آنحضرت صلعم کے بعد جب فراغت آئی تو جماعت کے بیت المال میں اتنا سرمایہ رہتا تھا، کہ زکوٰۃ کے کسی مصرعہ مصرف کے لئے کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، ضرورت مندوں کو اسی رقم سے قرض بھی دیا جاتا تھا، اس طرح یہ ایک ایسا مالی و اقتصادی نظام تھا کہ بلا نفع قرض دینے میں افراد کو جو تامل ہوتا ہے، وہ اس جماعتی نظام کے ماتحت آسان تھا، اور سود کی لعنت کے بغیر واد و دستہ کار راستہ کھلا ہوا تھا،

۱۰ تفسیر کبیر جلد ۴ صفحہ ۶۸۱

روزہ

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (بقہ)

روزہ کا مفہوم | روزہ اسلام کی عبادت کا تیسرا رکن ہے، عربی میں اس کو "صوم" کہتے ہیں جس کے لفظی معنی رکنے اور چپ رہنے کے ہیں بعض مفسرین کی تفسیرون کے مطابق قرآن پاک میں اس کو کہیں کہیں "صبر" بھی کہا گیا ہے جس کے معنی ضبط نفس ثابت قدمی اور استقلال کے ہیں ان معنوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کی زبان میں روزہ کا کیا مفہوم ہے؟ وہ درحقیقت نفسانی ہواؤ ہوس اور بھی خواہشوں سے اپنے آپ کو روکنے اور حرص و ہوا کے دنگ کا دینے والے موقعوں میں اپنے آپ کو ضابطہ اور ثابت قدم رکھنے کا نام ہے، روزانہ استعمال میں عام طور سے نفسانی خواہشوں اور انسانی حرص و ہوا کا مظہر تین چیزیں ہیں یعنی کھانا اور پینا اور عورت و مرد کے جنسی تعلقات، ان ہی سے ایک بدست متعیتہ تک روکے رہنے کا نام شرعاً روزہ ہے لیکن اور اہل ان ظاہری خواہشوں کے ساتھ باطنی خواہشوں اور برائیوں سے دل اور زبان کا محفوظ رکھنا بھی، خواہں کے نزدیک روزہ کی حقیقت میں داخل ہے،

روزہ کی ابتدائی تاریخ معلوم نہیں، انگلستان کا مشہور حکیم ہربرٹ اسپنسر اپنی تصنیف "روزہ کی ابتدائی تاریخ" پر نیا آف سوشالوجی (اصول معاشرت) میں چند وحشی قبائل کی تشریح اور

استقرار کی بنا پر قیاس کرتا ہے کہ روزہ کی ابتداء اصل میں اس طرح ہوئی ہوگی کہ لوگ وحشت کے زمانہ میں، خود بھوکے رہتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے کہ ہمارے بدلہ ہمارا کھانا اس طرح مردوں کو پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ قیاس اربابِ خرد کی نگاہ میں مندرجہ قبول حاصل نہ کر سکا،

بہر حال مشرکانہ مذاہب میں روزہ کی ابتداء اور حقیقت کے خواہ کچھ ہی اسباب ہوں لیکن اسلام کا روزہ اپنی ابتدا اور غایت کی تشریح میں اپنے پیروں کی وکالت کا محتاج نہیں، وہ بہ بلند مدتی ہے،

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ	مسلمانو! روزہ تم پر اسی طرح فرض
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ	ہوا جس طرح تم سے پہلے قوموں پر
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، (بقرہ ۱۸۳)	فرض کیا گیا، تاکہ تم پر ہیزگار بنو،
سَهْوَرَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ	ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن
فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ	انار لیا، جو انسانوں کے لئے سر تا پا
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ	ہدایت، ہدایت کی دلیلین اور حق و
فَمَنْ شَرِهَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ	باطل میں فرق بنا کر دیا، تو جو اس مہینہ
فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا	کو پاسے وہ اس مہینہ بھر روزہ رکھے،
أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَبَآهِ	اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو، وہ دوسرے
أَخٍ، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ	دنوں میں رکھے، خدا آسانی چاہتا
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا	ہے سختی نہیں، تاکہ تم روزوں کی تعداد

الْعِدَّةَ وَلِنُكَبِّرَهُ وَاللَّهُ عَلَى
 مَا هَذَا كُمْ وَعَلَدَ كُمْ
 تَشْكُرُونَ ، (نصہا - ۲۳)

پوری کر سکو، اور یہ روزہ اس لئے فرض
 ہوا، تاکہ تم خدا کے اس ہدایت دینے پر اسکی
 بڑائی کرو، اور تاکہ تم شکر بجالاؤ،

ان آیات پاک میں نہ صرف روزہ کے چند احکام، بلکہ روزہ کی تاریخ، روزہ کی حقیقت،
 رمضان کی ماہیت اور روزہ پر اعتراض کا جواب یہ تمام امور مفصل بیان ہوئے ہیں، ذیل کے
 صفحات میں بہ ترتیب ہم ان پر روشنی ڈالتے ہیں،

روزہ کی مذہبی تاریخ

قرآن پاک نے ان آیتوں میں تصریح کی ہے کہ روزہ اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ
 اسلام سے پہلے بھی وہ کل مذاہب کے مجموعہ احکام کا ایک جزو رہا ہے، جاہل عرب کا
 پیغمبر تہی جو بقول مخالفین عالم کی تاریخ سے ناواقف تھا، وہ مدعی ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں
 روزہ فرض عبادت رہا ہے، اگر یہ دعویٰ تا مسرت پر مبنی ہے تو اس کے علم کے مافوق ذرائع
 میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ اس دعویٰ کی تصدیق میں یورپ کے محقق ترین ماخذ کا ہم حوالہ دیتے ہیں
 انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کا مضمون نگار روزہ (فاسٹنگ) لکھتا ہے :-

”روزہ کے اہول اور طریقے گو آب و ہوا، قومیت و تہذیب اور گرد و پیش کے حالات
 کے اختلاف سے بہت کچھ مختلف ہیں، لیکن بہ مشکل کسی ایسے مذہب کا نام ہم لے سکتے
 ہیں جس کے مذہبی نظام میں روزہ مطلقاً تسلیم نہ کیا گیا ہو۔“
 آگے چل کر لکھتا ہے،

”گو کہ روزہ ایک مذہبی رسم کی حیثیت سے ہر جگہ موجود ہے۔“

ہندوستان کو سب سے زیادہ قدامت کا دعویٰ ہے لیکن برت یعنی روزہ سے وہ بھی آزاد
 نہیں، ہر ہندی مہینہ کی گیارہ بارہ کو برہمنوں پر اکاوشی کا روزہ ہے، اس حساب سے سال میں چوبیس
 روزے ہوئے بعض برہمن کا تک کے مہینہ میں ہر دو شنبہ کو روزہ رکھتے ہیں، ہندو جوگی چاند کشی
 کرتے ہیں، یعنی چالیس دن تک اکل و شرب سے استرا کرتے ہیں، ہندوستان کے تمام مذاہب میں
 جینی دھرم میں روزہ کے سخت شرائط ہیں، چالیس چالیس دن تک کا ان کے یہاں ایک روزہ
 ہوتا ہے، گجرات و کن میں ہر سال جینی کئی کئی ہفتہ کا روزہ رکھتے ہیں، قدیم مصر لوگوں کے ہاں بھی
 روزہ دیگر مذہبی تہواروں کے شمول میں نظر آتا ہے، یونان میں صرف عورتیں تسمو فیہ یا کی تیسری
 تاریخ کو روزے رکھتی تھیں، پارسی مذہب میں گوعام پیر دن پر روزہ فرض نہیں، لیکن ان کی الہی
 کتاب کی ایک آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزہ کا حکم ان کے ہاں موجود تھا، خصوصاً مذہبی چیزوں
 کے لئے تو پنجابالہ روزہ ضرور ملتا تھا،

یہودیوں میں بھی روزہ فریضۃ الہی ہے، حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر چالیس دن بھر کے
 پیاسے گزارنے (خروج ۳۸، ۳۴) چنانچہ عام طور سے یہود حضرت موسیٰ کی پیروی میں چالیس دن
 روزہ رکھنا اچھا سمجھتے تھے لیکن چالیسویں دن کا روزہ ان پر فرض ہے، جو ان کے ساتویں مہینہ
 (تشرین) کی دسویں تاریخ کو پڑتا ہے، اور اسی لئے اس کو عاشوراء (دسواں) کہتے ہیں، یہی عاشوراء
 کا دن وہ دن تھا جس میں حضرت موسیٰ کو تورات کے دس احکام عنایت ہوئے تھے، اسی
 تورات میں اس دن کے روزہ کی نہایت تاکید آئی ہے، اس کے علاوہ یہودی یحیون میں اول
 سے ان تمام حوالوں کے لئے دیکھو انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا جلد ۱ صفحہ ۱۹۳، ۱۹۴ طبع یازدہم، ۱۹۴۰ء تورات سفر لاجا

دوسرے روزوں کے احکام بھی تبصریح مذکور میں؛

عیسائی مذہب میں اگر بھی ہم کو روزوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے چنانچہ حضرت عیسیٰؑ نے بھی چالیس دن تک جنگل میں روزہ رکھا، حضرت یحییٰؑ جو حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کے گویا پیشرو تھے وہ بھی روزے رکھتے تھے، اور ان کی امت بھی روزہ دار تھی، یہود نے مختلف زمانوں میں واقعات کی یادگار میں بہت سے روزے بڑھائے تھے اور وہ زیادہ تر غم کے روزے تھے اور اس غم کو ظاہر کرنے کے لئے اپنی ظاہری صورت کو بھی وہ اس اور گین بنا لیتے تھے، حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں غم کے ان مہنوعی روزوں کو منع کر دیا، غالباً اسی قسم کے کسی روزہ کا موقع تھا کہ بعض یہودیوں نے اگر حضرت عیسیٰؑ پر اعتراض کیا کہ تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے، حضرت عیسیٰؑ نے اس کے جواب میں فرمایا،

”کیا براتی جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں جب دولہا ان کے پاس ہے روزہ نہیں رکھ سکتے، پڑوہ دن آئیں گے کہ جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا“

تب ان ہی دنوں میں روزہ کھین گے“ (مرقس ۲-۱۸)

اس تلخ میں دولہا سے مقصود خود حضرت عیسیٰؑ کی ذات مبارک اور براتی سے مقصود ان کے پیرو اور حواری ہیں، ظاہر ہے کہ جب تک پیغمبر اپنی امت میں موجود ہے، امت کو غم منانے کی ضرورت نہیں، ان ہی فقروں سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰؑ نے موسوی شریعت کے فرض و

۱۔ اول سہول ۴-۶ ویرمیا ۳۶-۴، ۵۔ متی ۲۴-۲۳، ۳۔ مرقس ۲-۱۸، ۴۔ نضاۃ ۲۰-۲۶،

سہول اول ۴-۶ و ۱۳-۳۱، ۵۔ لوقا ۶-۱۶ وغیرہ،

مستحب روزوں کو نہیں، بلکہ غم کے مبتدعانہ روزوں کو منع فرمایا، انھوں نے خود اپنے پیروں کو بچے
 اور مخلصانہ روزہ رکھنے کی نصیحت فرمائی ہے، چنانچہ آپ اپنے حواریوں کو فرماتے ہیں،
 ”پھر جب تم روزہ رکھو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بچاڑتے
 ہیں، کہ لوگوں کے نزدیک روزہ دار ٹھہریں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا بدلہ پانچ
 پر جب تم روزہ رکھو اپنے سر میں تل لگاؤ، اور منہ دھوؤ، تاکہ تم آدمی پر نہیں بلکہ اپنے
 باپ پر جو پوشیدہ ہے، روزہ دار ظاہر ہو، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھ کو
 اسکا بدلہ دے۔“ (متی ۶-۶)

ایک دوسرے مقام پر حضرت عیسیٰ سے ان کے شاگرد دوپوچھتے ہیں کہ ہم پلید روحوں کو
 طرح نکال سکتے ہیں، وہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں:-

”یہ جنس سوائے دعا، اور روزہ کے کسی اور طرح سے نہیں نکل سکتی۔“ (متی ۱۷-۲۱)

اہل عرب بھی اسلام کے پہلے سے روزہ سے کچھ نہ کچھ مانوس تھے، مگر کے قریش جاہلیت کے
 دنوں میں عاشوراء (یعنی دسویں محرم کو) اس لئے روزہ رکھتے تھے، کہ اس دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف
 ڈالاجاتا تھا، مدینہ میں یہودی اپنا عاشوراء الگ مناتے تھے، یعنی وہی اپنے ساتویں مہینہ کی دسویں تاریخ
 کو روزہ رکھتے تھے،

ان تصریحات سے ثابت ہوگا کہ قرآن کی یہ آیت

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ
 مسلمانو! تم پر روزہ اس طرح لکھا گیا

عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (فقہ ۷۲) جس طرح تم سے پہلے لوگ لکھا گیا،

کس قدر تاریخی صداقت پر مبنی ہے،

روزہ کی حقیقت | انسان کی ہر قسم کی روحانی بدبختیوں اور نامکامیوں کے علل و اسباب کی اگر تحلیل کی جائے تو آخری نتیجہ یہ نکلیگا کہ وہ دنیا میں مختلف ضرورتوں کا محتاج ہے، وہ مختلف اغراض کا پابند ہے اسکے دل کی کوئی جنبش اور اس کے صفحہ کی کوئی کوشش ضرورت اور غرض سے خالی نہیں، اخلاق کا ایک حد تک روحانیت سے تعلق ہے، اگر تحقیق کی جائے تو اس کی بنیاد بھی عموماً کسی ضرورت یا غرض نفسانی پر مبنی نظر آئے گی، اس لئے ہماری ہر قسم کی بدبختیاں اور آلودگیاں صرف ایک ہی علت کا نتیجہ ہیں، ضرورت اور غرض، اگر انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے تو وہ انسان نہیں فرشتہ ہو،

قابلِ خود امر یہ ہے کہ انسان کی ضرورتوں اور اس کے مختلف اغراض و مقاصد کا جو ایک وسیع اور غیر متناہی سلسلہ نظر آتا ہے، اس کی اصل حقیقت کتنی ہے؟ ہمارے دل میں آرزوؤں کا ایک ڈھیر ہے، تمنائوں کی ایک بھیر ہے، اور خود ساختہ ضرورتوں کا ایک انبار ہے، لیکن کیا خوشامیزوں، عالیشان عمارتوں، لذیذ غذاؤں اور تیز رفتار سواروں کے بغیر ہم جی نہیں سکتے؟ قریب و عیاں، زر و مال، اور خدم و خشم سے اگر ہمارے کاشانے خالی ہوں تو کیا ہماری زندگی کا خاتمہ ہوگا؟ بادشاہوں نے فقیروں کی زندگی بسر کی ہے، اور زندہ رہے ہیں، بروایت عام ابراہیم ادہم بادشاہ سے فقیر ہو گئے اور نہایت پر مسرت روحانی زندگی بسر کی،

خود ساختہ ضرورتوں کی نفی اور تحلیل کے بعد شاید انسان کی حقیقی ضرورتوں کا وسیع دائرہ

ایک دو نقطوں میں محدود ہو کر رہ جائے، اور وہ مایہ قوت و غذائینی کھانا اور پینا ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، ریح اور جان کا جسم میں باقی رہنا صرف سبدرق پر موقوف ہے اور سبدرق صرف کھانے کے چند لقموں اور پانی کے چند گھونٹوں پر موقوف ہے، اور سچ یہ ہے کہ اس بعد کی تمام انسانی ضرورتوں کا مولد و نشا ان ہی چند لقموں اور چند گھونٹوں میں افراط و سعت و تقن و تعیش کا نتیجہ ہے، اس بنا پر ایک انسان اور ایک فرشتہ یعنی عالم ناسوت اور عالم ملکوت کے دو باشندوں میں اگر فرق و امتیاز کی دیوار قائم کی جائے تو صرف یہی ایک چیز تمام فروق و امتیازات کو محیط ہوگی "انسان کے تمام جرائم اور گناہوں کی فرست اگر تیار کی جائے، اور اس کی حرص و ہوس اور قتل و خوریزی کے آخری اسباب ڈھونڈھے جائیں تو ان ہی دو چیزوں کے افراط اور تعیش کی مزید طلب اس سلسلہ کی آخری کڑی ہوگی،

کیلئے اس بنا پر دنیا کے تمام مذاہب میں مادیات کی کثافتوں سے بری اور پاک ہونے کا اکل و شریعت ایک حد تک امتناع اور پرہیز سب سے پہلی شرط رکھی گئی ہے جس سے اس مقصود یہ ہے کہ انسان رفتہ رفتہ اپنی ضرورتوں کا دائرہ کم کر دے اور آخر یہ کہ قوت و غذا کی طلب حرص سے بھی بے نیازی کے لئے متواتر کوشش جاری رکھے، کہ انسانوں کے تمام گناہ اور جرائم صرف اسی ایک قوت کے نتائج و ماحول ہیں، اگر یہ طلب و ضرورت فنا ہو جائے تو ہم کو دفعہ عالم ناسوت میں عالم ملکوت کی جھلک نظر آنے لگے لیکن جب تک انسان انسان ہے اس کو غذا سے قطعی بے نیازی ہونی نامکن ہے، اسی بنا پر تمام مذاہب نے اس سے اجتناب اور بے نیازی کی ایک مدت محدود کر دی ہے، اس مدت کے اندر انسانوں کو ایسے تمام انسانی

ضروریات سے جن سے امتناع کسی تھوڑے زمانہ تک ممکن ہے مجتنب ہو کر تھوڑی دیر کے لئے
 ملا، اعلیٰ کی مقدس مخلوقات میں داخل ہو جانا چاہئے، اور چونکہ ان مخلوقات کا فرض زندگی محض
 خداے پاک کی اطاعت و عبادت ہے اس لئے انسان بھی اتنی دیر تک اپنی زندگی کا حتیٰ
 یہی فرض قرار دے،

قرآن مجید نے ان تمام حقائق و رموز کو صرف ایک لفظ "تقویٰ" سے بے نقاب کر دیا
 اور چونکہ روزہ کی حقیقت تمام مذاہب میں مشترک تھی اس بنا پر قرآن مجید نے دیگر مذاہب کو
 بھی اشارۃً اس حقیقت میں شریک کر لیا ہے،

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
 كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، (بقرہ-۱۸۳)
 مسلمانو! تم پر روزہ لکھا گیا جس طرح
 تم سے پہلے امتوں پر لکھا گیا، تاکہ تم تقویٰ
 حاصل کرو،

روزہ کی غرض و غایت "تقویٰ" ہے یعنی اپنی خواہشوں کو قابو میں رکھنا، اور جذبات کے ظلم
 سے اپنے کو بچالینا، اس سے ظاہر ہوا کہ روزہ ہمارے لئے ایک قسم کے روحانی علاج کے طور پر
 ہوا لیکن آگے چل کر قرآن پاک اسلامی روزہ کی دو اور مخصوص حقیقتوں کو بھی واضح کرتا ہے،
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ خدا نے جو تم کو راہ دکھائی اس پر
 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، (بقرہ-۱۸۳)
 تم اس کی بڑائی کرو، اور شکر ادا کرو
 اس مفہوم کی توضیح کے لئے ہم کو رمضان مبارک کی طرف رجوع کرنا پڑے گا،
 رمضان کی ماہیت | یہ مادی عالم جس طرح مادی نظام اور قانون کا پابند ہے، خداے پاک نے

عالم روحانی میں بھی اسی قسم کا ایک اور نظام قانون اور عمل و اسباب کا سلسلہ قائم کر رکھا ہے جس یقین کے ساتھ آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ زہر انسان کے لئے قاتل ہے، اسی یقین کے ساتھ طب روحانی کا واقف کار کہتا ہے، اگر گناہ انسان کی رُوح کو قتل کر دیتا ہے، پیغمبرِ فیضانِ نبوت کے قبول کے لئے اپنی رُوح میں کس طرح استعداد پیدا کرتا ہے، دنیا میں کب مبعوث ہوتا ہے، معجزا کا ظہور اس سے کن اوقات میں ہوتا ہے، اور اپنے دعویٰ کو وہ کس طرح پیش کرتا ہے، انکار و مزاحمت پر وہ کیوں کر مہاجرت الی اللہ کرتا ہے، اور پھر کیوں نیکو دعوت کے منکر ناکام و خاسر اور اہل ایمان فلاح یاب و کامیاب ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک چیز مرتب اور منظم قواعد کے مطابق بہ ترتیب ظہور میں آتی ہے، قرآن مجید میں تیرہ مقام پر سنتہ اللہ کا لفظ آیا ہے لیکن ان میں زیادہ اسی روحانی نظام و ترتیب کی طرف اشارہ ہے،

فلسفہ تاریخ جس طرح سیاسی واقعات کی تکرار اور حوادث کے بار بار اعادہ سے اصول اور نتائج تک پہنچ کر ایک عام تاریخی قانون بنالیتا ہے، بعینہ اسی طرح انبیاءِ عظیم السلام کے سوانح اور تاریخین بھی اپنے واقعات کے بار بار کے اعادہ سے خصائصِ نبوت کا اصول قانون بنانے میں مرتب کرتی ہیں،

پیغمبرِ تاریخ کے ان ہی اصول و قوانین میں سے ایک یہ ہے کہ نبی جب اپنے کمالِ نبوت کو پہنچ کر فیضانِ نبوت کے قبول اور استعداد کا انتظار کرتا ہے تو وہ ایک مدت تک کے لئے عالم انسانی سے الگ ہو کر، ملکوتی خصائص میں جلوہ گر ہوتا ہے، اسی وقت سے اس کے دل و دماغ میں وحی الہی کا سرختمہ موجیں مارنے لگتا ہے، کوہِ سینا کا پر جلال پیغمبر (حضرت موسیٰ) جب

توراة لینے جاتا ہے تو چالیس شبانہ روز بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، کوہِ سینا کا مقدس آنے والا (حضرت عیسیٰ) اس سے پہلے کہ اس کے منہ میں بجیل کی زبان گویا ہو، وہ چالیس روز و شب بھوکا اور پیاسا رہا، اسی طرح فاران کا تئیں شریعت والا پیغمبر (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) نزولِ قرآن سے پہلے پورے ایک مہینہ حرار نام کہ کے ایک نایاب ہر قسم کی عبادتوں میں مصروف رہتا ہے، اور بالآخر اسی آئینہ ناموس اکبر اقرابا سمودیتف الذی خلقی کا مژدہ جانفزائے کر نمودار ہوتا ہے،

یہ واقعہ کس ماہِ مبارک کا تھا؟

شَعْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ

رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن

فِيهِ الْقُرْآنُ، (بقہ ۵-۲۳)

اُتِرا،

یہ کس شبِ اقدس کی داستان ہے؟

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ،

ہم نے قرآن کو ایک برکت والی

(ردخان-۱)

رات میں اتارا،

اس مبارک شب کو ہم کس نام سے جانتے ہیں؟

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، (القدر-۱)

ہم نے قرآن کو شبِ قدر میں اتارا،

ان آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن سب سے

پہلی بار دنیا میں نازل ہوا، اور پیغمبرِ مکی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عالم کی رہنمائی اور انسانوں کی شگرتی

لے خروج ۳۸-۳۹ مئی ۴-۲۰۰۰ء نیچر بخاری حدیث بدر الوحی، ایک ماہ کا بیان صحیح مسلم کتاب الایمان

باب بدر نزول وحی میں اور سیرت ابن ہشام بدر بعثت میں ہے،

کے لئے دستور نامہ الہی کا سب سے پہلا صفحہ عنایت کیا گیا، قرآن کا حال اور اس وحی الہی کا ضبط
دنوں ایک غار کے کونے میں یکہ و تنہا بھوکا اور پیاسا سر نہانا تھا، اس بنا پر اس ماہ مقدس میں
بھوکا اور پیاسا رہنا (روزہ) کسی عبادت گاہ میں یکہ و تنہا رہنا (اعتکاف) نزول وحی کی رات
(لیلۃ القدر) بیدار و سر بھو رہنا تمام پیروان محمدی کے لئے ضروری تھا کہ

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
اگر تم خدا کو پیار کرتے ہو تو میری پیروی
يُحِبِّكُمْ اللَّهُ، (ال عمران ۴۷)
کرو، خدا تمہیں پیار کرے گا،

اس سے واضح ہوتا ہے کہ روزہ، اعتکاف اور لیلۃ القدر کی حقیقت اسلام میں کیا ہے؟
رمضان مبارک میں روزوں کی تخصیص اسلام میں کس بنا پر ہے؟ اس لئے اس ماہ اقدس میں
امکان ان ہی حالات و جذبات میں تکلیف ہونا چاہئے جس میں وہ حامل قرآن تکلیف تھا،
تاکہ وہ دنیا کی ہدایت یابی اور رہنمائی کی یادگار تاریخ ہو، یہ جذبات حالات جن کو قرآن کے مبلغ کی
پیروی میں ہم اپنے اوپر طاری کرتے ہیں یہی اس ہدایت کے ملنے پر ہماری شکر گزاری اور خدا
کی بڑائی ہے،

فرہیتِ صیام کا مناسب موقع یہ | اگر اسلامی عبادات کا قالب روح سے خالی ہوتا، اور ان سے صرف

لے روایات سے اگرچہ تشریح یہ نہیں معلوم ہوتا کہ آپ غار حرا میں روزے رکھتے تھے، تاہم قرآن و اشارات سے
سمجھا جاتا ہے کہ آپ اور عبادات کے ساتھ غار حرا میں روزے بھی رکھتے تھے، جیسا کہ بخاری (دہر الوحی)
اور میرۃ بن ہشام سے واضح ہے، کہ آپ اندرون میں تخت اور اعتکاف کرتے تھے، جس کا ایک جزو روزہ ہے
ابجکل کے بعض علمائے مصنفین نے بھی ان قرآن سے یہی سمجھا ہے کہ آپ اندرون روزہ سے رہتے تھے، اور کچھ
خضریٰ مصری کی التشریع الاسلامی صفحہ ۶ و صفحہ ۴۲)

جسم کی ریاضت مقصود ہوتی، تو نماز سے پہلے روزہ فرض کیا جاتا، روزہ عرفِ عام میں فاقہ کشی کا نام ہے، اور عرب کو ملک کی اقتصاد کی حالت کی وجہ سے، اکثر یہ سعادت نصیب ہو جایا کرتی تھی، ظہورِ اسلام کے بعد کفار نے مسلمانوں کو جن پریشانیوں میں مبتلا کر دیا تھا، اس نے ان کو عرب کے معمولی طریقہ کسبِ معاش کی طرف سے بھی غیر مطمئن کر دیا تھا جن لوگوں نے آنحضرتؐ صلعم کی حمایت کی تھی، تمام قبائل نے ان سے تمدنی تعلقات منقطع کر لیے تھے، اس حالت میں صرف روزہ ایک ایسا فریضہ تھا، جو عرب کی عام حالت اور مسلمانوں کی موجودہ زندگی کیلئے موزون ہو سکتا تھا، نماز و حج کی طرح اس میں کسی قسم کی مزاحمت کا بھی اندیشہ نہ تھا، وہ ایک خوش طریقہ عبادت تھا جو بلا روک ٹوک جاری رہ سکتا تھا، لیکن اسلام نے عبادت کو امراضِ روحانی کی دوا قرار دیا ہے جن کا استعمال صرف اس وقت ہو سکتا ہے، جب امراضِ روحانیہ پیدا ہو جاتے ہیں، یا ان کے پیدا ہونے کا زمانہ شروع ہوتا ہے، تو اسے شہوانیہ اور زخارفِ دنیا کی شیفگی، اور لذتِ حیات کے انہماک و توغل سے جو روحانی مرض پیدا ہو سکتے تھے، مکہ میں یہ تمام ساز و سامان مفقود تھے، بلکہ خود کفار کے جو رسوم نے ان جذبات کا استیصال کر دیا تھا اس لئے وہاں اس روحانی علاج کی ضرورت پیش نہیں آئی، آنحضرتؐ صلعم مدینہ میں تشریف لائے تو کفار کے مظالم سے نجات ملی، انصار کی اشیائے نفسی نے مسلمانوں کو وجہ کفایت و بنیاد کر دیا، فتوحات کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور اس میں روزہ بروز وسعت پیدا ہوتی گئی اب وہ وقت آگیا یا غریب آنے والا تھا کہ دنیا اپنی اصلی صورت میں مسلمانوں کے سامنے آکر ان کو اپنا فریضہ بنائے، اس لئے درحقیقت یہ تدخل کا موسم تھا جس میں مرض کے پیدا ہونے سے

پیشتر یہ بیکری ضرورت تھی اور وہ پرہیز روزہ تھا جو سترہ مہینہ فرض ہوا، اس سے یہ شبہ دور
ہو جاتا ہے جو بعض ناواقفین کو ہوا ہے کہ چونکہ آغاز اسلام میں مسلمانوں کو اکثر فاقون سے دوچار
ہونا پڑتا تھا اس لئے ان کو روزہ کا خوگر کیا گیا، حالانکہ اصول اسلام کے رو سے فاقہ مستون کو روزہ
کی جتنی ضرورت ہے شکم سیروں کے لئے وہ اس سے زیادہ ضروری ہے، علامہ ابن قیم نے
ازالمعادین لکھا ہے کہ مرغوبات شہوانیہ کا ترک کرنا نہایت مشکل کام تھا، اس لیے روزہ وسط
اسلام میں فرض کیا گیا، جب کہ لوگ توحید و نماز اور احکام قرآنی کے خوگر ہو چکے تھے، اس لئے
احکام کا یہ اضافہ اسی زمانے کے لئے موزون تھا،

ایام روزہ کی | روزہ ایک قسم کی دوا ہے، اور دوا کو بقدر دوا ہی ہونا چاہئے تھا، اگر پورا سال
تحدید اس دوا میں صرف کر دیا جاتا، تو یہ ایک غیر طبعی علاج ہوتا، اور مسلمانوں کی جہاں

جدوجہد کا خاتمہ ہو جاتا، اور ان کی کشمکش فرج مٹ جاتی جو عبادات کا اثر قبول کرتی ہیں لیکن
اگر ایک دو روز کا تنگ اور محدود زمانہ رکھا جاتا تو یہ اتنی کم مدت تھی کہ اس میں دوا کا فائدہ

بھی ظاہر نہ ہوتا، اس لئے اسلام نے روزہ کے لئے سال کے ۱۲ مہینوں میں سے صرف ایک
مہینہ کا زمانہ اس کے لئے مقرر کیا، اس ایک مہینہ کی تخصیص کی بھی ضرورت تھی تاکہ تمام افراد امت
بیک وقت اس فرض کو ادا کر کے اسلام کے نظام وحدت کا مظاہرہ کریں، اور اس کیلئے

وہی زمانہ موزون تھا، جو مہینہ خود قرآن نازل ہونا شروع ہوا یعنی رمضان، چنانچہ آنحضرت
سلم اس کے بعد جب تک زندہ رہے، اور تمام صحابہ نے یہ مہینہ ہمیشہ روزہ میں گزارا، اور آخر تک

لے تاریخ ابن جریر طبری واقعات سترہ روز قافی برہو اہب جلد اول صفحہ مصر و زاد المعاد ابن قیم جلد اول صفحہ ۱۷۸

کل اُمتِ محمدیہ پوری دنیا میں اسی مہینہ کو ماہِ صیام مانتی ہے، اور پورے مہینہ بھر حسبِ توفیق روزہ رکھتی ہے، چونکہ روزہ بہر حال مشقت کی چیز ہے، اس لئے قرآنِ پاک میں ماہِ رمضان کے روزوں کی تحدید اور فرضیت نہایت بلاغت کے ساتھ تدریجی طور سے کی گئی ہے، تاکہ ہر نفس انسانی آہستہ آہستہ اس اہم ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل ہو، پہلے تو زمانہ کی تخصیص کے بغیر یہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ

الصِّيَامُ (بقرہ ۱۸۳-۱۸۴) کی گئی،

اس کے بعد تسلی دی گئی کہ یہ کچھ تم ہی پر ایکلے فرض نہیں کیا گیا، بلکہ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض

کیا گیا تھا،

(بقرہ ۱۸۳-۱۸۴)

اب بھی مدت نہیں بتائی گئی، اس کے بعد فرمایا گیا،

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ (بقرہ ۱۸۳)

چند گئے ہوئے دن،

مدت کی تعیین اب بھی نہیں، البتہ اس طبع انداز سے زمانہ صیام کی تخفیف کا ذکر کیا گیا۔

سے سننے والے پر فوراً ابوجہ نہ جائے، اور فرمایا چند گئے ہوئے دن اس کے بعد اسلامی روزوں

کی آسانوں کا ذکر شروع کر دیا گیا، تاکہ طبیعت متوجہ رہے،

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ

تو جو تم میں بیمار ہو، یا سفر پر ہو تو دوسرے

دنوں کی گنتی،

فَوَدَّ عَلَيَّ مِنَ الْيَامِ أُخْرَى (بقرہ ۱۸۳)

مگر اسی طرزِ ادا سے معلوم ہو گیا کہ یہ روزے کسی ایک خاص زمانہ میں فرض ہوئے، تاکہ

خاص زمانہ نہ ہوتا تو یہ کہنا بے کار ہوتا کہ اگر تم بیماریا مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں رکھو نیز یہ بھی اشارۃً پہنچتا ہے کہ جو دن ہونگے وہ گئے ہوئے مقررہ ہونگے، ورنہ مَعْدُودَاتِ، (گئے ہوئے) اور عِدَّةٌ مِّنْ آيَاتٍ أُخْرٰی، (دوسرے دنوں کی گنتی) اور پھر آگے چل کر وَلْيَتْلُوْا الْعِدَّةَ (تاکہ تم شمار کو پورا کر لو) نہ کہا جاتا، پھر اس کے بعد دوسری آسانی بتائی،

وَعَلَى الَّذِينَ بَطِئُوا شُحُوْا،
 وَذِيْنَةُ طَحَاوُ مَسْكِيْنٍ، (بقصرہ ۲۳)

اور جو بے عمل روزہ رکھ سکتا ہو وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے،

اب کہا جاتا ہے کہ مگر اس اجازت کے بعد بھی روزہ ہی رکھو تو بہتر ہے،

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهِ،
 وَانْ تَصُوْمُوْا خَيْرًا لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ، (بقصرہ ۲۳)

تو جو کوئی شوق سے کوئی نیکی کرے تو یہ بہتر ہے، اس کے لئے، اور روزہ رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو،

ان آیتوں میں دیکھئے کہ قضا اور کفارہ کی اجازت کے باوجود روزہ رکھنا مستحسن فرمایا، اور روزہ کی اہمیت ظاہر کی،

اتنی تہدیدوں کے بعد روزہ کے گئے ہوئے دنوں کی تعیین کیجاتی ہے، کہ وہ ایک مہینہ ہے، اور جس کو ہلکا کر کے دکھانے کے لئے فرمایا گیا تھا کہ آيَاتٌ مَّا مَعْدُودَاتٍ، چند گئے ہوئے دن، ظاہر ہے کہ سال کے تین سو بیسٹھ دنوں میں آٹھ دنوں کے روزے چند گنتی کے دن تو ہیں ہی، بہر حال رمضان کو ماہِ صیام قرار دینے سے پہلے اس مہینہ کی عظمت

لے عربی زبان سے کوئی ناواقف اگر یہ کہے کہ ایسا جمع قلت ہے جس کا اطلاق دس دنوں سے زیادہ نہیں

فصل اس ظرف زمانہ کو محیط ہوتا ہے، مثلاً اگر یہ کہنا ہو کہ اس نے مہینے بھر روزہ رکھا تو کہیں گے
 صَادَ شَهْرًا اس کے یہ معنی نہ ہونگے کہ مہینے میں چند دن روزے رکھے، بلکہ ایک مہینہ پورا
 سمجھا جائے گا، اور اگر یوں کہنا ہو کہ اس نے ایک سال روزہ رکھا تو عربی میں یوں کہیں گے
 صَادَ سَنَةً (سال بھر روزہ رکھا) اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس آیت پاک میں پورے رمضان
 بھر روزہ رکھنے کا ذکر ہے، اور چونکہ لفظ "شہر" یعنی "مہینہ" کہا گیا ہے، اس لئے مہینہ کے شروع
 ان روزوں کا آغاز اور مہینہ کے ختم پر ان کا خاتمہ ہوگا، قمری مہینہ جس کا عرب میں رواج تھا، اس کے
 مہینے کبھی تین اور کبھی ۲۹ دن کے ہوتے ہیں جیسی روایت ہو، وہی ماہِ صیام پر بھی صادق ہے
 جیسا کہ سرورِ کائنات علیہ الصلوٰت ہم صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور جمیع فرق اسلام کے
 اور تو اتر سے ثابت اور واضح ہے، اور احادیث صحیحہ میں اس کی پوری تصریحات مذکور ہیں،
 ایک نکتہ | قرآن پاک نے اس رمضان کے روزہ کا حکم ان الفاظ میں دیا ہے،

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ

تو جو اس مہینہ کو پاوے، وہ اس مہینہ

فَلْيَصُمْهُ، (بقمرہ ۲۳-۲۴)

لفظ شَهِدَ کے معنی، کسی مقام یا زمانہ میں موجود اور حاضر رہنے کے ہیں، اسی سے شہادت
 اور شاہد کے الفاظ نکلے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ روزے اسی پر واجب ہیں، جو اس ماہِ صیام
 میں موجود اور حاضر ہو، اس ماہِ صیام میں غیر موجود اور غیور حاضر ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ
 ماہِ صیام آئے شخص غیر حاضر ہو، یعنی اس دنیا میں موجود نہ ہو، جس میں وہ ماہِ صیام آیا، یا دوسری
 صورت یہ ہے کہ شخص اپنی جگہ پر موجود ہو، مگر ماہِ صیام کا وہاں گزرنہ ہو، یہ صورت ان قطعات میں

میں پیش آئے گی، جہاں شب و روز کا وہ نظام موجود نہیں جو باقی تمدن دنیا میں ہے، مثلاً جن مقامات میں کئی مہینوں کے دن اور کئی مہینوں کی راتیں ہوتی ہیں، کہ وہاں رمضان کی آمد کا سوال ہی نہیں، ہاں اگر وہاں کے مسلمان چاہیں، تو بقیہ تمدن ممالک کے کیلنڈر (تقویم) کو معیار بن کر روزے رکھیں، اور کھولیں، (جیسا کہ حدیث دجال سے جو صحاح میں ہے ثابت ہے) اسی طرح وہ ممالک جہاں میں بین گھنٹوں کے دن ہوں تو جو لوگ وہاں روزہ کا تحمل نہ کر سکتے ہوں وہ آیت

ذُنُیَ الَّذِیْنَ یُطِیْعُوْنَ لَیْلًا فَیَنْ
طَعَّاهُمْ مَسِکِیْنِ، (بقرہ ۵-۲۳)

اور جو بمشکل روزہ رکھ سکیں، ان
ایک مسکین کا کھانا ہے،

پر عمل کر سکتے ہیں،

لفظ اطاقۃ کے معنی میں بخش صا جون کو یہ شبہ ہوا ہے کہ اس کے معنی صرف توانائی و مست اور قدرت کے ہیں، بمشکل قدرت اور طاقت رکھنے کے نہیں ہیں، اگر یہ صحیح نہیں طاقت طاقت کا باب افعال سے مندر ہے اس کا ثانی مصدر کم استعمال میں آتا ہے، طاقت کے لغوی معنی لسان العرب اور تاج العروس وغیرہ میں یہ لکھے ہیں،

والطوق الطاقة ای قہی

طوق کے معنی طاقت کے ہیں،

غایتہ، وہو اسمہ قدراً

یعنی قوت کی انتہائی غایت،

ما یمکن ان یفعلہ بمشقة

وہ اس قدر ناممکن ہے جس کو کوئی

مشقت کے ساتھ کر سکے،

منہ،

حضرت ابن عباسؓ غالباً یہی معنی قرار دے کر، حاملہ اور مرضعہ (دودھ پلانے والی) اور بڑھے کو
 فرضیت سے مستثنیٰ سمجھتے تھے۔

روزہ پر اعتراض اور علم اور فطرت شناسی کے بعض مدعی، جو عام عبادات و پرستش کی غرض سے
 اس کا جواب یہ قرار دیتے ہیں کہ وحشی انسانوں کا تخیل یہ ہے کہ خدا ہماری جسمانی تکلیف

اٹھانے سے خوش ہوتا ہے، وہ روزہ کی حقیقت بھی صرف اسی قدر سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کی خوشنودی
 کے لئے جسمانی رحمت کشتی ہے، اور ان غلط فہمیوں کے لئے دیگر مذاہب میں گو لغزنگاہین
 ہیں، چنانچہ جو گیون اور جینیون میں روزہ کی غیر معمولی مدت اور اس کی سختیاں اس معنی کی طرف
 اشارہ کرتی ہیں، یہودیوں کی اصطلاح میں روزہ کے لئے "نفس کو دکھ دینے" کی اصطلاح جاری
 ہے، چنانچہ تورات میں روزہ کے لئے اکثر اسی قسم کا فقرہ مستعمل ہے، سفر الاحبار (۱۶-۲۹) میں ہے،
 "اور یہ تمہارے لئے قانون دائی ہو گا کہ ساتویں مہینے کی دسویں تاریخ تم سے ہر ایک خواہ
 وہ تمہارے دیس کا ہو، خواہ پردیسی جس کی بود و باش تم میں ہے، اپنی جان کو دکھائے۔
 تورات کے سفر العدد (۲۹-۷) میں ہے،

"اور اس ساتویں مہینے کی دسویں تاریخ مقدس جماعت ہوگی، اور تم اپنی جانوں کو دکھاؤ
 اور کچھ کام نہ کرو،

یہ اصطلاح تورات کے اور مقامات میں بھی مذکور ہے لیکن قرآن مجید نے اس کے لئے جو
 استعمال کیا ہے وہ صوم ہے، صوم کے لغوی معنی احتراز و اجتناب اور خاموشی کے ہیں جس سے

لے ابو داؤد کتاب الصوم باب من قال ہی مثبۃ للشیخ وحبلی،

صاف ظاہر ہے کہ اسلام کا روزہ کس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، خدا نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو جہانِ روزہ کا حکم دیا ہے وہاں یہ الفاظ بھی اضافہ فرمادیئے ہیں،

يُحْيِيهِ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَىٰ ۖ
خدا تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے، سختی

يُحْيِيهِ اللَّهُ بِكُمُ الْعُسْرَىٰ، (نساء-۶۳)
نہیں چاہتا،

اسلام کا عام قانون ہے،

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
خدا کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ

وُسْعَهَا، (بقرہ-۲۲۹-۲۳۰)
تکلیف نہیں دیتا،

قرآن نے اپنے مبلغ کی توصیف ان الفاظ میں کی ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ
وہ ان کو نیکوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں

عَنِ الشُّكْرِ وَيُحْيِي لَكُمْ
سے روکتا ہے، اور گندہ چیزوں کو

الطَّيِّبَاتِ وَيُحْيِي عَنْكُمْ
حرام کرتا ہے، اور اس طوق اور زنجیر

الْحَبَائِثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ
کو جو ان کے اوپر پڑی ہیں، ان

إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي
آمارتا ہے،

ان امور کا منشا یہ ہے کہ اسلامی عبادات و احکام میں کوئی چیز بھی اس غرض سے نہیں

رکھی گئی کہ اس سے انسان کی جان کو دکھ پہنچایا جائے، روزہ بھی اسی سلسلہ میں داخل ہے اور

اسی لئے اسلام نے روزہ کی ان سختیوں کو جو لوگوں نے بڑھا رکھی تھیں بتدريج کم کر دیا،

روزہ میں اصلاحات | اسلام نے روزہ کی سختیوں کو جس حد تک کم کیا اور اس میں جو سہولتیں

کین وہ حسب ذیل ہیں،

۱۔ سب سے اول یہ کہ اسلام سے پہلے جو الہامی یا غیر الہامی مذاہب تھے، ان میں اکثر روزہ ضرور پیروں کی کسی خاص جماعت پر فرض تھا، مثلاً ہندوؤں میں غیر برہمن کے لئے کوئی روزہ ضروری نہیں، پارسیوں کے یہاں صرف دستور اور پیشوا کے لئے روزہ ہے، یونانیوں میں صرف عورتوں کے لئے روزہ تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر روزہ کوئی اچھی چیز ہے تو تمام پیروانِ مذہب کیلئے برابر طور سے ضروری ہے،

اسلام میں پیشوا غیر پیشوا، عورت مرد کی کوئی تخصیص نہیں، اس نے تمام پیروں کو عام حکم دیا اور اس میں کسی چیز کی کوئی تخصیص نہیں کی،

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ

اس مہینہ میں جو موجود ہو وہ مہینہ بھر

روزہ رکھے،

فَلْيَصُمْهُ (بقرہ ۲۳-۲۴)

۲۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں عموماً شمسی سال معتبر ہے شمسی سال میں روزہ کی جو تاریخیں جن موسموں میں متعین ہونگی، ان میں تغیر و تبدل ناممکن ہے، اس بنا پر اگر وہ گرمی یا سردی کے موسم میں چھوٹے یا بڑے دنوں میں واقع ہوتے ہیں تو وہ مختلف ملکوں میں ہمیشہ کے تکلیف دہ یا ہمیشہ کے لئے آرام دہ ہیں، اسلام کے روزوں کی تاریخیں قمری مہینوں سے ہیں جو موسم اور چھوٹے اور بڑے دنوں کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں، اس لئے اسلامی روزہ کا مہینہ

ہر ملک میں ہر موسم میں آتا ہے، اور اس بنا پر اس کی سختی و نرمی بدلتی رہتی ہے،

۳۔ جہاں تک دیگر مذاہب کی الہامی کتابوں کے پڑھنے کا موقع ملا ہے، روزہ کی تاکید

اور حکم کے متعلق کسی حالت انسانی کی تخصیص و استثناء نظر سے نہیں گذری، تو راقیہ میں تو یقیناً مذکور نہیں، بلکہ یہاں تک ہو کہ اگر کسی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو وہ کٹ جائے گا یا قتل ہو جائے گا، بلکہ یہ ہے کہ اس پر دیسی پر بھی روزہ فرض ہوگا جو کہ یہودی نہیں مگر یہودیوں کے پاس اگر ہا ہوگا لیکن قرآن مجید نے نہایت فطرت شناسی کے ساتھ ہر قسم کے معذور و مجبور لوگوں کو اس حکم سے مستثنیٰ کر دیا ہے۔ مستثنیٰ ہیں، عورتیں ایام حمل و رضاعت اور دیگر مخصوص ایام میں روزہ سے مستثنیٰ ہیں، بڑھے، بیمار اور مسافر مستثنیٰ ہیں، کمزور و تنحاصل جو روزہ پر فطرۃ قادر نہیں مستثنیٰ ہیں، بیمار و مسافر اور عارضی معذور، بیماری، حالہب سفر اور عذر کے دفع ہونے کے بعد اتنے دنوں کی قضا بعد رکھیں، اور جو دائمی طور سے معذور ہیں، وہ روزہ کے بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں،

اگر تم میں کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو وہ

رمضان کے بعد اور دنوں میں روزہ

نہ رکھے، اور وہ لوگ جو بچل روزہ

رکھ سکتے ہوں ان پر ایک مسکین کا

کھانا ہے،

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا

أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ

أُخَرٍ وَعَلَى الَّذِينَ بُلِغُوا

فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ،

(نقصہ ۴-۲۳)

ترمذی میں ہے،

عن النسائی قال التَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ ضَمَّ

حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ فرمایا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خدا نے

آپاریا

حاملہ اور دودھ پلانے والی سے روزہ

عن الحامل والمرضع الصوم

۴۔ اور مذہبون میں روزہ کے ایام نہایت غیر معتدلانہ تھے، یا تو چالیس چالیس روز کا فاقہ تھا یا روزہ کے دنوں میں غلہ اور گوشت کے علاوہ پھل تک کھانے کی اجازت تھی "اسلام نے اس میں بھی توسط اختیار کیا، یعنی روزہ کے اوقات میں گوہر قسم کے کھانے پینے سے روک دیا مگر اس کی مدت ایک مہینہ تک صرف آفتاب کے طلوع سے غروب تک چند گھنٹوں کی رہی ۵۔ جینیون کے یہاں ایک ایک روزہ ہفتوں کا ہوتا تھا، عرب کے عیسائی راہب کئی کئی روز کا روزہ رکھتے تھے، یہودیوں کے ہاں پورے چوبیس گھنٹے کا روزہ تھا، اسلام نے صرف صبح سے شام تک کا ایک روزہ قرار دیا،

پھر روزہ کو رات تک ختم کرو،

تَمَامُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ (تبقہ ۲۳)

۶۔ یہودیوں کے ہاں یہ تھا کہ روزہ کھولنے کے وقت ایک دفعہ جو کھا لیتے، کھا لیتے پھر نہیں کھا سکتے تھے یعنی اسی وقت سے دوسرا روزہ شروع ہو جاتا، عرب میں یہ رواج تھا کہ سونے سے پہلے جو کھا لیتے کھا لیتے، سو جانے کے بعد کھانا پھر ناجائز تھا، ابتداء اسلام میں بھی یہی قاعدہ تھا، ایک دفعہ رمضان کا زمانہ تھا، ایک صحابی کے گھر میں شام کا کھانا نہیں تیار ہوا تھا، ان کی بیوی کھانا پکا رہی تھیں، وہ انتظار کرتے کرتے سو گئے، کھانا پک چکا تو ان کی بیوی کھانا نیکار دیا وہ سوچکے تھے، اس لئے کھانا نہیں کھا سکتے تھے، دوسرے روز پھر روزہ کا دن تھا، ان کو غش آگیا، اس پر یہ آیت اتری،

اور اس وقت تک کھاؤ اور پیو

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ

لَكُمْ الْحَيْضُ الرَّابِعُ مِنَ

جب تک رات کا تاریک خطِ صبح

الْحَيْضُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْفَجْرِ، (فقہ - ۲۳) کے سپرد خط سے متاثر نہ ہو جائے،

۷۔ شروع اسلام میں دستور تھا کہ روزہ کے دنوں میں راتوں کو بھی میان بیوی علیہ السلام کے رہتے تھے، لیکن چونکہ یہ مدت غیر فطری تھی، اکثر لوگ اس میں مجبور ہو کر نفسانی خیانت کے مرتکب ہو جاتے تھے، اس لئے اسلام نے صرف روزہ کی حالت تک کے لئے یہ ممانعت مجید کر دی، اور رات کو اجازت دیدی،

أُحِلَّ لَكُمْ بَلَدَةَ الصَّبَاحِ

روزہ کی شب میں بیویوں سے مقاب

الْوَقْتُ إِلَى نَسَائِكُمْ هُنَّ

تھارے لئے حلال کی گئی، وہ

يَسَّسْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ

تھاری پوشاک ہیں اور تم ان کی

لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنْتُمْ

خدا جانتا تھا کہ تم اپنے نفس سے

كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ

خیانت کرتے تھے، تو اس نے

فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ

معاف کیا، اب بیویوں سے ملو ملو

قَالَتُنَّ بَشِيرٌ هُنَّ وَ

اور خدا نے تمہارے مقدرین کو چکھ

أَتَبْعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، (فقہ - ۲۴)

دکھا ہے، (یعنی اولاد) کی تلاش کرو

۸۔ بھول چوک اور خطا و نسیان اسلام میں معاف ہے، اس بنا پر اگر بھولے سے

روزہ وار کچھ کھاپی لے، یا کوئی اور کام بھول کر ایسا کر بیٹھے جو روزہ کے خلاف ہے تو اس

روزہ نہیں ٹوٹتا،

عن ابي هريرة عن اكل او

البرهه من مروي ہے، جو بھول کر

شرب ناسيا فلا يفطر فانما

کھائے یا پئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا

هو رزق الله، (تومندی)

کہ یہ تو خدا کی روزی ہی تھی،

۹۔ اسی طرح ان افعال سے جو گوروزہ کے منافی ہیں لیکن وہ قصداً سرزد نہیں ہوئے بلکہ

بلا ارادہ از خود سرزد ہوئے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا،

قال النبي صلعم الا لا يفطر

پیغمبر خدا نے فرمایا جس کو لے قے ہو گئی

من قاء ولا من احتله

یا سوتے میں غسل کی ضرورت پیش نہ گئی

(البداء د)

اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا،

۱۰۔ یہودیوں میں اکثر روزے چونکہ مصائب کی یادگار، اور غم کی علامت تھے، اس لئے

روزہ کی حالت میں وہ زیب و زینت نہیں کرتے تھے اور غم کی صورت بنائے رہتے تھے جس

عیسیٰ نے فرمایا:

”پھر جب تم روزہ رکھو، ریاکاروں کے مانند اپنا چہرہ اور اس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ

بگاڑتے ہیں، کہ لوگوں کے نزدیک روزہ دار ظاہر ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ

وہ اپنا بدلہ پا چکے، پر جب تو روزہ رکھے اپنے سر پر چکنا لگا، اور منہ دھو، تاکہ تو آدمی پر نہیں

بلکہ اپنے باپ پر جو پوشیدہ ہے روزہ دار ظاہر ہو، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا

ہے، اس کا راجھے بدلہ دے“ (متی ۶-۱۶)

لے نے ہونے کی نفع خفی میں کئی صورتیں ہیں، ان میں سے بعض میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعض میں نہیں،

اسلام میں بھی روزہ کی اصل خوبی یہی ہے، اس لئے روزہ کی حالت میں سر میں تیل انا سرسہ لگانا، خوشبو ملنا، اسلام میں روزہ کے منافی نہیں، ہنڈ دھونے اور مسواک کرنے کی بھی کبھی ہے، اس سے طہارت اور پاک کی علاوہ یہ غرض بھی ہو کہ روزہ دار، ظاہری پریشان حالی اور پرانگی کی نمائش کر کے ریامین گرفتار نہ ہو، اور نہ یہ ظاہر ہو کہ وہ اس فرض کے ادا کرنے میں اور خدا کے اس حکم کے بجالانے میں نہایت تکلیف، مشقت اور کوفت برداشت کر رہا ہے بلکہ ہنسی خوشی، رضامندی اور مسرت ظاہر ہو،

۱۱۔ روزہ دوسری عبادتوں کے مقابلہ میں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تکلیف اور مشقت کی چیز ہے، اس لئے ضرورت تھی کہ عام افراد امت کو اس میں غلو اور تعمق سے باز رکھا جائے، خود آنحضرت صلیع کرم و بشیر روزے رکھتے تھے، مینون میں کچھ دن مقرر تھے، ہفتون میں بھی کچھ دن مقرر تھے ان کے علاوہ کبھی کبھی رات دن کا متصل روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسرے روزوں کو صرف احتجاب تک رکھا، اور رات دن کے متصل روزہ کی تو مطلقاً ممانعت بعض صحابہ نے سبب دریافت کیا تو فرمایا،

ایک کہ منلی انی ابیت بطیعی تم میں مجھ سا کون ہے؟ مجھے تو میرا خدا

رجی و سیقینی، کھلاتا پاتا ہے، (یعنی روحانی غذا)

لوگوں نے اصرار کیا تو آپ نے کئی کئی دن تک متصل روزے رکھنے شروع کئے جب مہینہ گزر گیا تو بطور سرزنش کے فرمایا کہ اگر مہینہ ختم نہ ہو گیا ہوتا، تو میں اس سلسلہ کو اور بھی بڑھاتا،

روزہ کے مقاصد

اس تفصیل کے بعد ہم کو خود کرنا ہے کہ اسلام میں روزہ کے کیا مقاصد ہیں، گو سطور بالا سے کسی قدر ان کا انکشاف ہو چکا ہے، مگر ہم مزید تفصیل سے ان کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم ربانی محض حکم کے طور پر نہیں ہے، بلکہ وہ سر تاپا حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہے، اس کے فرائض کی عمارت روحانی، اخلاقی، اجتماعی اور مادی فوائد اور منفعتوں کے چار گانہ ستونوں پر قائم ہے، اور ان مصلحتوں اور منفعتوں کے اصول اور جوہر کو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفہ الہامی نے ظاہر کر دیا ہے، اور بتا دیا ہے، چنانچہ روزہ کے مقاصد اور اس کے اغراض بھی اس نے جیسا کہ ابھی کہا گیا، تین مختصر فقروں میں بیان کر دیئے ہیں:

۱۔ تاکہ خدا نے جو تم کو ہدایت کی ہے

۱۔ لِيُشْكِرَ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ

پر اس کی بڑائی اور عظمت ظاہر کرو،

(بقرہ - ۲۳)

۲۔ تاکہ اس ہدایت کے طے پر تم خدا کا

۲۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، (بقرہ - ۲۳)

شکر کرو،

(بقرہ - ۲۳)

۳۔ تاکہ تم پر ہمیر کا۔ بنو، ریتم میں

۳۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ،

(پیدا ہو)

(بقرہ - ۲۳)

اوپر گزر چکا ہے کہ شریعت واسطے پیغمبروں کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں ہر ایک نے شریعت کے اترنے سے پہلے ایک مدت متعینہ تک ملکوتی زندگی بسر کی، اور تاہم کھانے پینے کی انسانی ضرورتوں سے وہ پاک رہے، اور انھوں نے اس طرح اپنی رُوح کو عالم بالا سے اتصال کے لائق بنایا، یہاں تک کہ وہ مکالمہ الہی سے سرفراز ہوئے، اور پیغام ربانی

نے ان پر نازل کیا، حضرت موسیٰ نے چالیس روز اسی طرح بسر کئے، تب تورۃ کی لوحین اُن کو سپرد ہوئیں، حضرت عیسیٰ نے بھی چالیس روز اسی طرح گزارے، تب حکمت کا سرخشاہ ان کی زبان اور سینہ سے ابلا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ایک مہینہ یعنی ۳۰ دن مصروفِ عبادت رہے، اس کے بعد فیضانِ الہی کا نور اس غار کے وہانہ سے طلوع ہوا،

حاصلِ قرآن کی پیروی | اس سے معلوم ہوا کہ اس روزہ کی فرضیت سے سب سے پہلا مقصد انبیاء علیہم السلام کے ان متبرک و مقدس آیام کی تقلید اور پیروی ہے، یہودی بھی حضرت موسیٰ کی پیروی میں ۴۰ دن و ۴۰ رات کا روزہ مناسب اور صرف چالیسویں دن کا روزہ فرض سمجھتے ہیں، عیسائیوں کو بھی حضرت عیسیٰ کی تقلید اور پیروی میں ہی چاہئے تھا، مگر انھوں نے پال کی پیروی میں جیسے حضرت عیسیٰ کے اور احکام و سنن کی اتباع نہیں کی اس کی بھی نہ کی، اسی طرح مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہوا کہ وہ اپنے رسول کی پیروی میں یہ چند دن اسی طرح گذارین، چنانچہ فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ

الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ

مِن قَبْلِكُمْ،

اے مسلمانو! جیسے تم سے پہلے لوگوں

پر دان کے رسولوں کی پیروی اور

ہدایت ملنے کے شکر یہ بین (روزہ فرض

کیا گیا تھا، تم پر بھی فرض کیا گیا،

(بقرہ - ۱۸۳)

دینِ الہی کی تکمیل، نبوت کے اختتام اور تعلیمِ محمدی کے کمال کی یہ بھی بڑی دلیل ہے کہ گذشتہ امتوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کی تقلید اور پیروی کے جس سبق کو چند ہی روز میں بھلا دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں اور کروڑوں امت اس کو اب تک یاد رکھے ہوئے ہے، اور

اپنے رسول کی پیروی میں وہ بھی ایک مہینہ تک اسی طرح دن کو کھانے پینے اور دوسری نعمتیں خواہشوں سے اپنے کو پاک رکھتی اور ملکوتی زندگی بسر کرتی ہے،

شکریہ ایہ روزہ انبیاء علیہم السلام کی صرف پیروی اور تقلید ہی نہیں ہے، بلکہ درحقیقت اللہ تعالیٰ اس عظیم شان احسان کا جو اس نے اپنے پیغمبر صادق کے ذریعہ انسانوں پر کیا، شکریہ ہے، اور اس کی احسان شناسی کا احساس ہے، وہ کتاب الہی وہ تعلیم ربانی، وہ ہدایت روحانی جو ان آیات میں انسانوں کو عنایت ہوئی جس نے ان کو شیطان سے فرشتہ، اور ظلمات سے نورانی بنا دیا، پستی و ذلت کے عمیق غار سے نکال کر ان کو اوج کمال تک پہنچایا، ان کی وحشت کو تہذیب و اخلاق سے، ان کی جہالت کو علم و معرفت سے، ان کی نادانی کو حکمت و دانائی سے، اور ان کی تاریکی کو بصیرت اور روشنی سے بدل دیا جس نے ان کی قسموں کے پانے الٹ دیے، اور فضل و دولت اور خیر و برکت کے خزانوں سے ان کے کاشانوں کو معمور کر دیا جس نے ذرہ بے مقدار کو آفتاب اور شبِ خاک کو ہمدوش ثریا بنا دیا، قرآن پاک اپنے ان الفاظ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے،

اور یہ رمضان کا روزہ اس لئے اور

وَيَسْكُنُ إِلَى اللَّهِ عَلَى مَا هَدَيْنَاكُمْ

جو اُنکے تم اللہ کی بڑائی کر دو کہ تم کو اس

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،

نے ہدایت دی، اور تاکہ تم اسکا شکر کرو

(بقرہ ۵-۲۳)

اس ہدایت ربانی اور کتاب الہی کے عطیہ پر شکر گزاری کا یہ رمزد اشارہ ہے کہ اس مہینہ کی راتوں میں مسلمان اس پوری کتاب کو نمازوں (تراویح) میں پڑھتے اور سنتے ہیں اور اس

ہینہ کے خاتمہ پر اللہ اکبر اللہ اکبر کا ترانہ بلند کرتے ہوئے عید گاہوں میں جاتے، اور خوشی و مسرت کے ولولوں کے ساتھ عید کا دو گانہ شکر ادا کرتے ہیں،

تقویٰ | روزہ کا سب سے بڑا معنوی مقصد تقویٰ اور دل کی پرہیزگاری اور صفائی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ فرمایا گیا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

اے ایمان والو! تم پر بھی اسی طرح
روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے
پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، تاکہ تم تقویٰ

حاصل کرو،

(بقیہ ۵-۲۳)

۱۔ تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد دل کو گناہوں سے صحیحاً محروم ہونے لگتی اور نیک باتوں کی طرف اس کو بے تابانہ تڑپ ہوتی ہے، روزہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر یہی کیفیت پیدا ہو، بات یہ ہے کہ انسانوں کے دلوں میں گناہوں کے اکثر جذبات بھی قوت کی افراط سے پیدا ہوتے ہیں، روزہ انسان کے جذبات کی شدت کو کمزور کرتا ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کا علاج جو اپنی مالی مجبوریوں کے سبب نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، اور ساتھ ہی اپنے نفس پر حجبی قابو نہیں رکھتے، روزہ بتایا ہے، اور فرمایا ہے، کہ روزہ شہوت کو توڑنے اور کم کرنے کے لئے بہترین چیز ہے۔

۲۔ اسلام کے مختلف احکام پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کی مشروعیت میں ایک خاص نکتہ یہ ہے کہ اس میں اس بات کا خاص اشارہ ہے کہ ۱۲ مہینوں میں ایک مہینہ ہر مسلمان کو اس طرح بسر کرنا چاہئے کہ دن رات میں ایک وقت کھانا کھائے، اور ہوسکے تو ایک وقت کا کھانا اپنے فائدہ زدہ، محتاج اور غریب بھائیوں کو کھلا دے ان تمام احکام پر نظر ڈالئے جو فدیہ اور کفارہ سے متعلق ہیں، تو معلوم ہوگا کہ ان سب مواقع میں روزہ کا بدلہ غریبوں کو کھانا کھانا، قرار دیا گیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روزہ اور غریبوں کو کھانا کھانا، یہ دونوں باہم ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں، ایسے لوگ جو فطرۃ کمزور یا دائم المرض یا بہت بڑھے ہیں، اور جو پیش روزہ رکھ سکتے ہیں ان کو روزہ کے بجائے حکم ہوتا ہے،

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ

طَعَامُهُمْ سَكِينٍ، (فقہ ۲۳) ہوں، وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دین

جس میں اگر کسی عذر یا بیماری کے سبب احرام سے پہلے سر منڈانا پڑے،

فِدْيَتُهُ مِثْلُ صَبَاةٍ أَوْ صَدَقَةٍ

تو روزہ یا خیرات یا قربانی فدیہ دے

أَوْ نُسُكٍ، (فقہ ۲۴-۲۵)

جو لوگ حج اور عمرہ ایک احرام میں ادا کریں جبکو تمتع کہتے ہیں، ان پر قربانی واجب ہوگی

غریبوں ہی میں تقسیم کی جاتی ہے، اگر یہ نہ ہو سکے تو

فَصَبَاةٌ ثَلَاثَةٌ أَوْ سَبْعَةُ

تو دس روزے رکھیں تین حج میں اور سات گھرا کر

وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ، (فقہ ۲۶)

حج میں جانور کا شمار منع ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے تو اس پر اسی جانور کے
مثل کی قربانی لازم آتی ہے، جو نئی لیجا کر ذبح کیا جائے، اگر یہ نہ ہو سکے تو

اَوْ كَفَّارَةً طَعَامُ مَسْكِينٍ اَوْ
یا چند مسکینوں کا کھانا یا اسی کے

عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا (مائدہ-۱۳) برابر روزے،

اگر کوئی بالارادہ قسم کھا کر توڑ دے، تو اس پر دس مسکینوں کا کھانا واجب ہے، یا ایک غلام
کو آزاد کرنا، اگر یہ نہ ہو سکے،

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ (مائدہ-۱۴) تو تین دن کے روزے،

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو محرمات سے تشبیہ دے کر اس کو اپنے اوپر حرام کر لے، اور پھر
اس کی طرف رغبت کرے، تو اس پر ایک غلام کا آزاد کرنا لازم ہے، لیکن اگر یہ اس کی
قدرت میں نہ ہو،

• فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ (بقرہ-۱) تو دو مہینے متواتر روزہ،

اور یہ بھی ممکن نہ ہو،

فَاطْعَامُ ثَلَاثِينَ مَسْكِينًا (بقرہ-۱) تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا،

ان احکام سے یہ بخوبی ظاہر ہے کہ روزہ درحقیقت، صدقہ و خیرات، غریبوں کے
کھلانے، بلکہ غلاموں کو آزاد کرنے کا قائم مقام ہے،

۳۔ روزہ ہی امیرون اور پیٹ بھرون کو بتاتا ہے کہ فاقہ میں کیسی اذیت، اور بھوک
اور پیاس کی تکلیف ہوتی ہے، اور اسی وقت اس کو اپنے غریب اور فاقہ سے مدد حاصل جانیو

کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ چند نعمتوں سے ان کی تکلیف کو دور کرنا کتنا بڑا ثواب ہے، جو خود بھوکا نہ ہو اُس کو بھوک کی، اور جو خود پیاسا نہ ہو اُس کو پیاس کی تکلیف کا احساس کیونکر ہوگا، بقول حافظ ابن قیم سوزِ جگر کے سمجھنے کے لئے پہلے سوختہ جگر ہونا ضروری ہے، روزہ اسی احساس کو زندہ اور ایشیا، رحم اور ہمدردی کے جذبہ کو بیدار کرتا ہے، چنانچہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کی سخاوت باور و ان کی طرح ہوتی تھی، اور اسی کا اثر ہے کہ آج تک مسلمانوں کے یہاں اس مہینہ میں خیر بخون اور فقیروں کی امداد و اعانت اور ان کو شکم سیر کیا جاتا ہے،

۴۔ انسان کو کتنا ہی نعمت ناز کے گردون میں پلا ہو، اور مال و دولت سے لالچاں نہ ہو، تاہم زمانہ کا انقلاب اور زندگی کی کشمکش اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو مشکلات کا عادی اور سختیوں کا خوگر بنائے، جہاد کے ہر موقع میدان کے لئے، بھوک اور پیاس کے تحمل اور صبر اور ضبط سے اپنے آپ کو آتش رکھنے کی ضرورت ہے، یہی سبب ہے کہ مسلمان بجا ہر اور سپاہی میدانِ جنگ میں بھوک اور پیاس کی تکلیف کو جس طرح ہنسی خوشی برداشت کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا، یہ گویا ایک قسم کی جبری زوجی ورزش ہے جو ہر مسلمان کو سال میں ایک مہینہ کرانی جاتی ہے، تاکہ وہ ہر قسم کے جہانی مشکلات کے اٹھانے کے لئے ہر وقت تیار رہے، اور دنیا کی کشمکش اور جہاد سختی و محنت کا پوری طرح مقابلہ کر سکے، اسی لئے روزہ کو قرآن پاک نے کبھی صبر کے لفظ سے بھی ادا کیا ہے، تاکہ اس سے روزہ کی حقیقت بھی ظاہر ہو جائے،

۵۔ جس طرح حد سے زیادہ فاقہ اور بھوک انسان کے جسم کو کمزور کر دیتی ہے، اس سے کہیں زیادہ حد سے زیادہ کھانا انسان کے جسم کو مختلف امراض اور بیماریوں کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ طب کے تجربے اور مشاہدے یہ ثابت کرتے ہیں، کہ اکثر حالتوں میں انسان کا بھوکا رہنا اس کی صحت کے لئے ضروری ہے، مختلف بیماریوں کا یہ قطعی علاج ہے، طبی ہدایت ہو کہ کم از کم ہفتہ میں ایک وقت کھانا ناغہ کیا جائے، اسلام میں ہفتہ وار مسنون و مستحب روزے بھی ہیں، مگر اسی کے ساتھ سال میں ایک دفعہ جسمانی فضلہ کی تخفیف کے لئے فرضاً روزہ رکھنا نہایت نفع بخش ہے جو مسلمان رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ان کو ذاتی تجربہ ہو گا کہ ایک مہینہ کا روزہ کتنی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، بشرطیکہ انھوں نے از خود کھانے پینے اور افطار و سحور میں بے اعتدالی نہ کی ہو، اس لئے یہ ایک قسم کا سالانہ جبری جسمانی علاج بھی ہے،

۶۔ انسان اگر اپنے دن رات کے اشغال اور مصروفیتوں پر غور کرے، تو اسے معلوم ہو گا کہ اس کے وقت کا ایک اچھا خاصہ حصہ محض کھانے پینے اور اس کے اہتمام میں صرف ہو جاتا ہے، اگر انسان ایک وقت کا کھانا پیانا کم کرے تو اس کے وقت کا بڑا حصہ بچ جائے، یہ وقت خدا کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں صرف کیا جاسکتا ہے، اگر ہمیشہ نہیں تو کم از کم سال میں ایک دفعہ تو اس غیر ضروری ضرورت کو کم کر کے یہ سعادت حاصل کی جائے،

۷۔ انسان کی دماغی اور روحانی کیسوئی اور صفائی کے لئے مناسب فاقہ بہترین علاج ہے جو جب انسان کا مہذبہ مضمر اور فتور سے خالی اور دل و دماغ بھرہ معدی کی مہبت سے

پاک ہوا چنانچہ بڑے بڑے اکابر کا تجربہ اس حقیقت پر گواہ صادق ہے،

۸۔ روزہ بہت سے گناہوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، اس لئے یہ بہت سے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، چنانچہ اوپر جہان روزہ اور خیرات کی یکسانی اور باہم بدل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، وہیں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گناہوں اور غلطیوں کا کفارہ بھی ہے، بلکہ تورات میں تو اس کو خاص کفارہ ہی کہا گیا ہے، اور اسلام میں بھی بہت سے موقعوں میں یہ کفارہ بتایا گیا ہے، چنانچہ اگر تم کھا کر کوئی اس کو توڑنے کا گناہ کرے تو اس گناہ کی معافی کی یہ صورت ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلائے، اگر اس کی سکت نہ ہو،

فَصِيَاہُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ ذٰلِكَ
کَفَّارَةُ اِيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ
وَاحْفَظُوا اِيْمَانَكُمْ (مائدہ ۱۲)

تو تین دنوں کے روزے یہ تمہاری
قسموں کا کفارہ ہے، جب قسم کھاؤ
اور اپنی قسموں کا لحاظ رکھو۔

اسی طرح حج کی حالت میں شرکار کرنے پر اگر قربانی نہ ہو سکے اور چند مسکینوں کو کھانا نہ کھلایا جاسکے تو

اَوْ عَدَلُ ذٰلِكَ صِيَامًا
لَّيْسَ دُونَ وَاِلَّا اَكْمِرْهُ عَفَا
عَمَّا سَلَفَ ، (مائدہ ۵-۱۲)

یا اس کے برابر روزہ، تاکہ وہ اپنے
گناہ کی سزا چکے، اللہ نے معاف کیا
جو ہو چکا،

علیٰ ہذا اگر کوئی ذمی کسی مسلمان کے ہاتھ سے غلطی سے قتل ہو جائے تو اس مسلمان پر جو

یعنی ایک مسلمان غلام آزاد کرنا لازم آتا ہے، اگر غلام آزاد کرنے کی صلاحیت نہ ہو،

فَصِيَاحُ شَجْوِكُنِ مُتَنَاوِلِ الْعَيْنِ تَوْبَةً
تو اس گناہ کو اللہ سے بخشوانے کیلئے دو

مِنَ اللّٰهِ، (نسَاء-۱۳) بیٹنے کے لگاتار روزے،

اس سے اندازہ ہو گا کہ روزہ بہت سے گناہوں کا کفارہ بھی ہے،

۹۔ اس حقیقت کو ایک اور روشنی میں دیکھئے تو روزہ کی یہ امتیازی خصوصیت نمایاں ہو جائے گی، روزہ کی بھوک اور فاقہ ہمارے گرم مشعل قوی کو، تھوڑی دیر کے لئے سرکڑتا

ہے، کھانے اور پینے کی مصروفیت سے ہم آزاد ہوتے ہیں، دوسرے سخت کاموں سے

بھی ہم اس وقت پرہیز کرتے ہیں، دل و دماغ شکم سیر معدہ کے فاسد بخارات کی پریشانی

سے محفوظ ہوتے ہیں، ہمارے اندرونی جذبات میں ایک قہم کا سکون ہوتا ہے، یہ فرصت

کی گھڑیاں، یہ قوی کے اعتدال کی کیفیت، یہ دل و دماغ کی جمعیت خاطر، یہ جذبات کا

سکون، ہمارے غور و فکر اپنے اعمال کے محاسبہ اپنے کاموں کے انجام پر نظر اور اپنے کئے

پر ندامت اور پشیمانی اور خدائے تعالیٰ کی باز پرس سے ڈر کے لئے بالکل موزون ہے، اور

گناہوں سے توبہ اور ندامت کے احساس کے لئے یہ فطری اور طبعی ماحول پیدا کر دیتا ہے

اور نیکی اور نیک کاموں کے لئے ہمارے وجدانی ذوق و شوق کو ابھارتا ہے، یہی سبب ہے

کہ رمضان کا زمانہ تمام تر عبادتوں اور نیکیوں کے لئے مخصوص کیا گیا ہے، اس میں تراویح

ہے، اس میں اعتکاف رکھا گیا ہے، اس میں زکوٰۃ نکالنا مستحب ہے، اور خیرات کرنا سب سے بہتر ہے

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی تو گو سرا بہار تھی لیکن رمضان

کے موسم میں وہ تیز ہواؤں سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی؛

۱۰۔ ان ہی باتوں کو سامنے رکھ کر یہ آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ روزہ صرف ظاہری بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ درحقیقت دل اور روح کی بھوک اور پیاس کا نام ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کی متوقع غرض و غایت تقویٰ قرار دی ہے، اگر روزہ سے روزہ کی یہ غرض و غایت حاصل نہ ہو تو یہ کتنا چاہئے کہ گویا روزہ ہی نہیں رکھا گیا، یا یوں کہنا چاہئے کہ جسم کا روزہ ہو گیا، لیکن روح کا روزہ نہ ہوا، اسی کی تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ روزہ رکھ کر بھی جو شخص جھوٹ اور فریب کے کام کو نہ چھوڑے تو خدا کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کہ انسان اپنا کھانا پینا چھوڑ دے؛ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا روزہ برائیوں سے روکنے کی ڈھال ہے، تو جو روزہ رکھے اس کو چاہئے کہ لغو اور فحش باتیں نہ کہے، اور نہ جہالت (غضب) کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی اس سے ٹرنے پر آمادہ ہو، اور گالی بھی دے تو یہی کہے کہ میں روزہ سے ہوں؛ بعض حدیثوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا روزہ اس وقت تک ڈھال ہے جب تک اس میں سوراخ نہ کر دو، یعنی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ اس میں سوراخ کس چیز سے ہو جاتا ہے، فرمایا جھوٹ اور جیناچہ بعض عمل کی رائے میں جس طرح کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح

۱۔ صحیح بخاری باب الوحی جلد اول صفحہ ۱۷۷ صحیح بخاری کتاب الصوم جلد اول ص ۲۵۵ و ترمذی باب الصوم ص ۴۸۸
 ۲۔ البرود ص ۲۳۶ و ابن ماجہ ص ۱۱۲۲ صحیح بخاری ص ۲۵۲ صحیح مسلم ص ۶۷۷ و ترمذی ص ۶۷۷
 ۳۔ مالک ص ۹۰ و نسائی ص ۳۳۵ سنن دارمی ص ۲۱۸ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۵۲ میر تقی میر، شمع بحسب الزوائد ج ۱
 طبرانی فی الاوسط ص ۵۲ میر تقی میر

گناہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے،

۱۱۔ تمام عبادات میں روزہ کو تقویٰ کی اصل اور بنیاد اس لئے بھی قرار دیا گیا ہے کہ یہ ایک مخفی خاموش عبادت ہے، جو ریا اور نمائش سے بری ہے، جب تک خود انسان اسکا اظہار نہ کرے، دوسروں پر اس کا راز افشا نہیں ہو سکتا اور یہی خیر تمام عبادات کی جڑ اور اخلاقی کی بنیاد ہے،

۱۲۔ اسی اخلاص اور بے ریائی کا یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت فرمایا کہ روزہ میرے لئے اپنا کھانا پینا اور ملذذات کو چھوڑتا ہے، اس لئے،

الصوم عظمیٰ وانا اجزی بکم، روزہ میرے لئے عظیم اور میں اسکی جزا دوں گا۔
جزا تو ہر کام کی وہی دیتا ہے لیکن صرف اس کی عظمت اور بڑائی کو ظاہر کرنے کے لئے اس کی جزا کو خود اپنی طرف منسوب فرمایا، اور بعض علماء کے نزدیک اسی کا اشارہ قرآن پاک اس آیت میں ہے،

إِنَّمَا يُؤْتِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ صبر کرنے والوں کو انکی مزدوری بے حساب

بِغَيْرِ حِسَابٍ، (زمرہ - ۲) پوری کی جائے گی،

اور اتنا ظاہر ہے کہ روزہ کی مشقت اٹھانا بھی صبر کی ایک قسم ہے، اس لئے روزہ دہا بھی صابرین کی جماعت میں داخل ہو کر اجر بے حساب کے مستحق ہوں گے،
۱۳۔ روزہ بھی چونکہ صبر کی ایک قسم ہے، بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ صبر اور تحمل و برداشت کی

لے فتح الباری جلد ۴ صفحہ ۸۸، ۸۹ صحیح بخاری وموطا وغیرہ کتاب الصوم،

مشق اور ورزش کی ایک بہترین اور آسان ترین صورت ہے، اسی لئے مشکلات کے حل کرنے کے لئے دعا اور صبر کرنے کی خاص ہدایت ہوئی ہے،

وَاسْتَعِظُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (اور مشکلات پر) دعا اور صبر کے ذریعہ

سے مدد حاصل کرو،

(نساء - ۵)

دعا مانگنے کی ریاضت تو ہر وقت ممکن ہے کہ وہ انسان کی اختیاری چیز ہے، لیکن صبر کرنے کی مشق کرنا اختیاری نہیں، کیونکہ قدرتی مشکلات اور مصائب کا پیش آنا انسان کے اختیار میں نہیں، اس لئے اس کی ہمارت اور مشق کے لئے شریعت نے روزہ رکھا ہے، اسی لئے اس آیت بالا کی تفسیر میں صبر کے معنی روزہ کے بھی لئے گئے ہیں،

۱۴۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ بھی ان اعمالِ حسنة میں ہے جن کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے خطا پوشی، گناہوں کی معافی، اور اجرِ عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، ارشاد ہے،

..... اور روزہ؟ اور روزہ دار عقیقین

.. وَالصَّابِرِينَ وَالصَّالِحِينَ

اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے

وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَمِظِينَ

اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور خدا کو

وَالَّذِیْكَرَّیْنَ اللّٰهَ كَثِیْرًا وَذَلَّلُوْا

زیادہ یاد کرنے والے اور یاد کرنے والی عورتیں

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرًا وَّاَجْرًا

انکے لئے اللہ نے تیار رکھی جو معافی اور بڑی

عَظِیْمًا، (احزاب - ۵)

اس سے ظاہر ہوا کہ روزہ جس طرح ہمارے بعض مادی جرائم کا کفارہ ہے، اسی طرح ہمارے روحانی گناہوں کا بھی کفارہ ہو،

ج

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (ال عمران - ۱۰)

حج اسلام کی عبادت کا چوتھا رکن اور انسان کی خدا پرستی اور عبادت کا پہلا اور قدیم طریقہ ہے۔ اس کے لفظی معنی قصد اور ارادہ کے ہیں اور اس سے مقصود خاص مذہبی قصد اور اس سے کسی مقدس مقام کا سفر ہے لیکن اسلام میں یہ ملک عرب کے شہر مکہ میں جا کر وہاں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے اور مکہ کے مختلف مقدس مقامات میں حاضر ہو کر کچھ آداب اور اعمال بجالانے کا نام ہے۔

انسانی تمدن کی ابتدائی تاریخ پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ انسانی جماعت کی ابتدائی شکل خاندان اور خانوادہ کی صورت میں تھی، اس سے آگے بڑھتی تو چند خیموں اور چھوٹے گروں کی ایک مختصر سی آبادی بنی، پھر وہ شہر کی صورت میں منتقل ہوئی، اس سے ترقی کر کے اس نے ایک قوم اور ایک ملک کا قالب اختیار کیا، اور بالآخر وہ تمام دنیا پر چھا گئی۔ مکہ اس انسانی ترقی کے تمام مدارج اور مراتب کی ایک مرتب تاریخ ہے، وہ صہرت

ابراہیم خلیل کے عہد میں ایک خاص خاندان کا تبلیغی مستقر بنا، پھر حضرت اسماعیلؑ کے زمانہ میں وہ چند خیموں اور چھوٹے ٹپوں کی مختصر سی آبادی کی صورت میں ظاہر ہوا، پھر رفتہ رفتہ اس نے غز کے مذہبی شہر کی جگہ حاصل کر لی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ اسلامی دنیا کا مذہبی مرکز قرار پایا،

دنیا کی ابتدائی آبادی کے عہد میں یہ دستور تھا کہ ہر آبادی کے محصور احاطہ میں دو خاص یا مکان بنائے جاتے تھے، ایک اُس آبادی کے بادشاہ کا محل یا قلعہ اور دوسرے اس آبادی کے کاہن کا مسجد ہوتا تھا، عموماً ہر آبادی کسی نہ کسی دیوتا یا ستارہ کی طرف منسوب ہو کر اس کی حفاظت اور پناہ میں ہوتی تھی، اور اسی محافظہ یا دیوتا یا ستارہ کی وہاں پوجا ہوتی تھی، اس کے مسجد کا صحن دارالامن ہوتا تھا، نذرانہ کی تمام زمین اور پیداوار میں اس میں جمع ہوتی تھیں، اور جیسے اس آبادی کی بادشاہی اور حکمرانی بڑھتی جاتی تھی، اس دیوتا کی حکومت کا رقبہ بھی بڑھتا جاتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن عراق تھا جہاں کلدانیوں کی آبادی اور حکومت تھی، یہاں بھی بدستور ستاروں کی پوجا ہوتی تھی، حضرت ابراہیمؑ نے نبوت پاکر ستارہ پرستی کے خلاف دنیا میں سب سے پہلی آواز بلند کی اور ایک خدا کی پرستش کی دعوت دی، ان کے نیا اور قوم کے لوگوں نے ان کو اس کے لئے تکلیفیں دیں، اور بالآخر ان کو اپنا وطن چھوڑ کر شام، مصر اور عرب کی طرف ہجرت کرنی پڑی، یہ تمام وہ مقامات تھے جن میں سام کی اولاد پھیلی ہوئی

لے تھوڑا اور بابل، کلدان، ویران وغیرہ کی پرانی تاریخوں اور آثار قدیمہ میں اس بیان کے شواہد ملین گئے، اور یہی تصنیف ارض القرآن میں ان کے اقتباسات مذکور ہیں،

تھی، اور مختلف ناموں سے ان کی حکومتیں قائم تھیں، انہیں قومیات، لسانیات اور دوسرے تانے بچے قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرب کا ملک سامی اقوام کا پہلا سکنا اور پہلی آبادی تھی اور یہیں سے نکل کر وہ یمن اور خلیج فارس کے سواحل سے عراق پہنچے تھیں، اور شام و فلسطین گئی تھیں اور مصر میں ہکسوس یا چرواہے (بدو) بادشاہوں کے نام سے حکمران تھیں،

حضرت ابراہیمؑ نے مختلف شہروں کے سفر کے بعد عرب و شام کی سرحد کا رخ کیا، اور بحرمیت کے پاس اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو آباد کیا، اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو کنعان (فلسطین) میں بسایا، اپنے دوسرے بیٹوں مدین وغیرہ کو حجاز کی طرف بھجوا کر کے ساحل پر اُس مقام پر جگہ دی جس کو اُن کے انتساب سے آج تک مدین کہتے ہیں، اور اُس آگے بڑھ کر فاران کی وادی میں حضرت اسماعیلؑ کی سکونت مقرر کی، یہ تمام مقامات وہ تیار کر تھی، جس پر سے مصر و شام سے حجاز و یمن اور حجاز و یمن سے مصر و شام آنے جانے والے تاجر سودا گروں اور قافلوں کا تانتا لگا رہتا تھا،

اپنی اولاد کو اس خاص سلسلہ سے آباد کرنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو مقصد تھے ایک یہ کہ تجارتی قافلوں کی آمد و رفت کی بنا پر اس کو غلہ اور ضروری سامان کے ملنے میں تکلیف نہ ہو، اور ساتھ ہی وہ بھی اس سودا گری میں بہ آسانی شریک ہو سکے، اور دوسرا یہ کہ خدا کی आज्ञہ کی تعمیل کے لئے قوموں کے یہ گزرگاہ بہترین تبلیغی مرکز تھے، یہاں وہ عراق و شام کی جہاز و قہار قوموں کے حدود سے جو مشہور بت پرست اور ستارہ پرست تھیں علیحدہ کر لو کہ

لے میری تصنیف ارض القرآن جلد اول میں اس پر مفصل بحث ہے،

مین دین حق کو بھیل سکتی تھی،

بیت اللہ | حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دستور یہ تھا کہ جہاں کہیں ان کو روحانیت کا کوئی جلوہ نظر آتا وہاں خدا کے نام سے ایک پتھر کھڑا کر کے خدا کا گھر اور قربان گاہ بنالیتے تھے۔ چنانچہ توریت کتاب پیدائش میں ان کی تین قربان گاہوں یا "خدا کا گھر بنانے کے واقعات" مذکور ہیں،

"تب خداوند نے ابراہم کو دکھائی دے کے کہا کہ میں ملک میں تیری نسل کو دوں گا اور اُس نے وہاں خداوند کے لئے جو اس پر ظاہر ہوا ایک قربان گاہ بنائی اور وہاں سے روادہ ہو کے اسے "بیت ایل" (بیت اللہ) کے پور کے ایک پہاڑ کے پاس اپنا ڈیرہ کھڑا کیا، بیت ایل اس کے بچم اور عیسیٰ اس کے پورب تھا، اور وہاں سے اس نے خدا کے لئے ایک قربان گاہ بنائی اور خداوند کا نام لیا۔" (۱۲-۸۰۷)

اس کے بعد ہے،

"اور وہ (ابراہیم) مسخر کرتا ہوا دکن سے بیت ایل میں اس مقام تک پہنچا۔۔۔ جہاں اس نے شروع میں ایک قربان گاہ بنائی، اور وہاں سے ابراہیم نے خدا کا نام لیا۔" (۱۳-۸۰۷)

پھر ایک جگہ پہنچے جہاں ان کو خدا کی وحی اور برکت کا پیام پہنچا، اور حکم ہوا،

"اٹھو اور اس ملک کے طول و عرض میں پھر کہ میں اُسے تجھے کو دوں گا، اور ابراہیم نے اپنا ڈیرہ اٹھایا، اور ممرے کے بطون میں جو جرون میں بن بارہا، اور ایک قربان گاہ بنائی، (۱۳-۱۷-۱۸)

اسی قسم کی قربان گاہیں، اور خدا کے گھر حضرت اسحاقؑ، حضرت یعقوبؑ، اور حضرت موسیٰؑ نے بھی بنائے اور آخر حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ نے بیت المقدس کی تعمیر کی جو بنی اسرائیل کا کعبہ اور قبلہ قرار پایا، حضرت اسحاقؑ کے حال میں ہے کہ جہان ان پر جوی اور وعدہ کی بشارت نازل ہوئی،

”اور اس نے وہاں مذبح بنایا، اور خداوند کا نام لیا، اور وہاں اپنا خیمہ کھڑا کیا، اور وہاں اسحاقؑ کے نوکروں نے کنوان کھودا“ (پیدائش ۲۶-۲۵)

حضرت یعقوبؑ کو جہان مقدس روایا ہوئی، وہاں،

”اور یعقوب صبح سویرے اٹھا، اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنا تکیہ کیا تھا، کھڑا کیا، اور اس کے سرے پر تیل ڈالا، اور اس مقام کا نام بیت ایل رکھا، اور یہ پتھر جو بنی بتون کھڑا کیا خدا کا گھر ہوگا، اور سب مین سے جو توجھے دیگا، دسواں حصہ (عشر) تجھے (خدا کو) دوں گا“ (۲۸-۱۸-۲۲)

حضرت موسیٰؑ کو حکم ہوتا ہے،

”اور اگر تو میرے لئے پتھر کی قربان گاہ بنائے، تو تراشے ہوئے پتھر کی مت بنائے، کیونکہ اگر تو اس کے لئے اوزار لگائے گا تو اسے ناپاک کرے گا، اور تو میری قربان گاہ پر بیٹھنے سے ہرگز مست چڑھو، تاکہ تیری برائی اس پر ظاہر نہ ہو“ (خروج ۲۰-۲۵-۲۶)

حضرت موسیٰؑ نے خدا کے حکم کے بموجب،

”اور پہاڑ کے تلے ایک قربان گاہ اور بنی اسرائیل کے بارہ فرقوں کے لئے بارہ

ستون بنائے۔ اور سلامتی کے ذریعے بیلیون سے خداوند کے لئے فوج
کئے اور موسیٰ نے آدھا خون لے کے باسنوں میں رکھا، اور آدھا قربان گاہ پر چھڑکا۔ (خروج)

(۶-۴-۲۴)

اوپر کے اقتباسات میں اس قسم کی تعمیر یا مکان کا ایک نام (مذبح، قربان گاہ) بتایا گیا ہے اور دوسرا بیت ایل یعنی بیت اللہ اور خدا کا گھر اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیمؑ اور انکی نسل میں اس قسم کی قربان گاہ اور بیت اللہ بنانے کا دستور تھا، اسی قسم کا وہ گھر ہے جو مکہ معظمہ میں اکبر، مسجد حرام اور مسجد ابراہیم کے نام سے آج تک قائم ہے، بلکہ اس کی نسبت اسلام کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا میں خدا کا پہلا گھر ہے،

حضرت اسماعیلؑ کی قربانی | اس کتاب کی پہلی جلد کے مقدمہ میں یہ بحث تفصیل سے چکی ہے کہ قرآن
اس کے شرائط | پاک کے بموجب حضرت ابراہیمؑ نے اپنے جس محبوب اور اکلوتے بیٹے
کی قربانی کا خواب دیکھا تھا اور توراۃ کے مطابق جس کی قربانی کا حکم ہوا تھا، وہ حضرت اسماعیلؑ
تھے، اور یہ بحث بھی وہیں گزر چکی ہے کہ قربانی کرنے سے توراۃ کے محاورہ میں یہ مقصود ہے
کہ وہ خدا کی عبادت گاہ کی خدمت کے لئے نذر کر دیا جائے، وہ نذر کردہ، جانوروں پر ہاتھ
رکھ دیتا تھا، اور وہ جانور اس کی طرف سے قربانی کئے جاتے تھے، جو لوگ خدا کی عبادت گاہ
کی خدمت کے لئے نذر کئے جاتے تھے، وہ نذر کے دنوں میں سر نہیں منڈاتے تھے جب نذر
کے دن پورے ہو جاتے تھے تب ان کا سر موڑا جاتا تھا، جو قربانی یا نذر پیش کی جاتی تھی وہ پہلے
قربان گاہ پر ہلائی یا پھرائی جاتی تھی، اس کے بعد وہ قربانی کی جاتی یا جلائی جاتی تھی،

کتبِ ابراہیمی کی حقیقت | توراۃ اور قرآن پاک و وزن سے یہ ثابت ہے کہ کتبِ ابراہیمی کی
قربانی ہے | اصلی بنیاد قربانی تھی، اور یہی قربانی حضرت ابراہیمؑ کی پیغمبرانہ اور روحانی

زندگی کی اصلی خصوصیت تھی، اور اسی امتحان اور آزمائش میں پورے اترنے کے سبب سے وہ ان کی اولاد ہر قوم کی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال کی گئی، توراۃ کی کتاب پیدائش میں ہے،

(۲۲-۱۴-۱۶-۱۸)

”خداوند فرماتا ہے، اس لئے کہ تو نے ایسا کام کیا، اور اپنا بیٹا ہان اپنا اکلوتا بیٹا دینے
دیا، میں نے اپنی قوم کی نئی برکت، دیتے ہی تجھے برکت دوں گا، اور بڑھاتے ہی تیری
نسل کو آسمان کے ستاروں اور دریائوں کے کنارے کے درختوں کے ماننا بڑھانے دوں گا، اور تیری
نسل اپنے دشمنوں کے دروازہ پر قابض ہو جائے گی، اور تیری نسل سے زمین کی ساری قوم
برکت پائے گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی!“

قرآن پاک میں ہے،

اور جب ابراہیمؑ کے پروردگار نے چند

وَإِذْ بَدَّلْنَا آيَاتِنَا لِيُحْجِجَ

باتوں میں اس کی آزمائش کی پھر اس نے

بِكَامَلٍ فَأَنصَرَّتْ قَالَ إِنِّي

ان کو پورا کیا، تو نے اس سے کہا،

بَجَاعِلِكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا،

کہ میں تجھ کو لوگوں کے لئے پیشوا بنانے

(لقمہ ۵-۱۵)

اور ہم نے ابراہیمؑ کو دنیا میں چنا اور دُ

وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا

آخرت میں یقیناً نیکو نین سے ہر

وَرَجَّحْنَا فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ

جب اُس کے خدا نے اس سے کہا کہ

کو سپرد کر دے، اس نے کہا میں نے

اپنے کو دنیا کے پروردگار کے سپرد کر دیا

اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ

کر دکھایا، ہم یونہی اچھے کام کرنے والوں

کو بدلہ دیتے ہیں،

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ

أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ،

(نہم-۱۰)

يَا بَرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ

الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَّا لِكَ بِنَجْوَى

الْحُسَيْنِ، (صفت-۳)

یہی وہ برکت ہے جس کو مسلمان دن میں پانچ مرتبہ خدا کے سامنے یاد کرتے ہیں،

خدا یا تو محمد اور محمد کی (جہانی و روحانی)

نسل پر برکت نازل کر جس طرح تو نے

ابراہیم اور ابراہیم کی (جہانی و روحانی)

نسل پر برکت نازل کی،

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ

عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

لیکن یہ قربانی کیا تھی، یہ محض خون اور گوشت کی قربانی نہ تھی، بلکہ روح اور دل کی قربانی

تھی، یہ ماسوی الشداغیر کی محبت کی قربانی خدا کی راہ میں تھی، یہ اپنی عزیز ترین متاع کو خدا کے

سامنے پیش کر دینے کی نذر تھی، یہ خدا کی اطاعت، عبودیت اور کامل بندگی کا بے مثال منظر تھا

یہ تسلیم و رضا اور صبر و شکر کا وہ امتحان تھا جس کو پورا کئے بغیر دنیا کی "پیشوائی" اور آخرت کی "نیکی"

نہیں مل سکتی، یہ باپ کا اپنے اکلوتے بیٹے کے خون سے زمین کو رنگین کر دینا تھا، بلکہ خدا کے

سامنے اپنے تمام جذبات اور خواہشوں، تمنائوں اور آرزوؤں کی قربانی تھی، اور خدا کے حکم

کے سامنے اپنے ہر قسم کے ارادے اور مرضی کو معدوم کر دینا تھا، اور جانور کی ظاہری قربانی اس اندرونی نقش کا ظاہری عکس، اور اس خود شیعہ حقیقت کا ظلی مجاز تھا،

اسلام قربانی ہی | اسلام کے لفظی معنی "اپنے کو کسی دوسرے کے سپرد کر دینا اور طاعت اور

بندگی کے لئے گردن جھکا دینا" ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کے اس اثار اور قربانی سے ظاہر ہوتی ہے، یہی سبب ہے کہ ان باپ بیٹوں کی اس اطاعت

اور فرمانبرداری کے جذبہ کو صحیفہ محمدی میں اسلام کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، فرمایا،

فَلَمَّا اسْلَمَا وَقَدْ لِلْحَبِیْنِ

جب ابراہیم اور اسماعیل اسلام لائے

دیا فرمانبرداری کی یا اپنے کو خدا کے

سپرد کر دیا، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے

(اسماعیل) کو پیشانی کے بل زمین

(صفت - ۳)

اور کون ابراہیم کی ملت کو نیند

نہ کرے گا لیکن وہ جو خود بیوقوف

بنے، ہم نے اس کو دنیا میں مقبول

کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیکون

میں سے ہوگا، جب اس کے رب نے

اس سے کہا کہ اسلام لا، دیا فرمانبرداری

کر یا اپنے کو سپرد کرے، اس نے

کہا میں نے پروردگار عالم کی فرمانبرداری کی، یا اپنے اپنے پروردگار کو

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ اِبْرٰهٖمَ

اَلَا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ

اصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهٗ

فِي الْاٰخِرَةِ لَكٰی الصّٰلِحِیْنَ

اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهٗ اَسْلِمْ

قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

(بقراءت - ۱۴)

الغرض ملتِ ابراہیمی کی حقیقت یہی اسلامِ اچھڑا ہے کہ انھوں نے اپنے کو خدا کے تختہ
مین سوئپ دیا، اور اس کے آستانہ پر اپنا سر جھکا دیا تھا، یہی اسلام کی حقیقت ہے، اور یہی
ابراہیمی ملت ہے، اور اسی بارِ امانت کو اٹھانے کے لئے حضرت ابراہیمؑ بار بار خدا سے
دعا فرماتے تھے، کہ ان کی نسل میں اس بوجھ کے اٹھانے والے ہر زمانہ میں موجود رہیں، او
بالآخر ان کی نسل میں وہ امین پیدا ہو، جو اس امانت کو لے کر تمام دنیا پر وقتِ عام گئے
چنانچہ دعا فرمائی تو یہ فرمائی،

ہمارے پروردگار! ہم کو مسلمان دیا
اپنا فرمانبردار بنا اور ہماری نسل میں
سے ایک مسلمان (دیا اپنی فرمانبرداری)
جماعت بنا، اور ہم کو مناسکِ حج
کے دستور بتا، اور ہم کو معاف کر
بے شک تو معاف کرنے والا اور
رحم کرنے والا ہے، ہمارے پروردگار
اس میں اپنا ایک رسول بھیج جو میری
آیتیں اُن کو پڑھ کر سناے، اور اُن کو
کتاب، اور حکمت سکھائے، اور اُن کو
پاک و صاف کرے، تو غالباً درحکمت و

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً
لَكَ صَوًّا وَارْزُقْنَا مِنْكَ
وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنْكَ أَنْتَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، رَبَّنَا
وَالْبَعْثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَ
يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ

یہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ کتاب قرآن پاک تھی، یہ حکمت سیدہ محمدی کا خزانہ علمی و عملی تھا، اور یہ مناسک اسلام کے ارکان حج تھے،

یہ قربانی کمان ہوئی | حضرت ابراہیم نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کمان کی، توراة میں اس مقام کا نام موریہ یا مور یہ بتایا گیا ہے، بعض بے احتیاط مترجموں نے اس نام کا بھی ترجمہ کر دیا ہے، اور بلوطوں کے جھنڈ، یا بلند زمین اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن محتاط مترجموں نے اصل عبری نام کو قائم رکھا ہے، چنانچہ اس وقت ہمارے پیش نظر توراة کا وہ عربی ترجمہ جو عبرانی، کلدانی اور یونانی زبانوں کے مقابلہ سے ۸۹۰ء میں اؤکسفرڈ یونیورسٹی کے مطبع میں چھپا ہے، اس میں اس مقام کا نام "قربانیا" لکھا ہے، اور اس کے فارسی ترجمہ میں جو انہی زبانوں کے مقابلہ سے بائبل سوسائٹی لندن کی طرف سے ۱۸۸۵ء میں لندن میں چھپایا اس کا تلفظ "موریہ" کیا ہے، اور درحقیقت یہ لفظ مرقومہ ہے، جو مکہ میں بیت اللہ کعبہ کے پاس ایک پہاڑی کا نام ہے، اس فارسی ترجمہ کی عبارت یہ ہے،

”خدا ابراہیم را استخوان کرد و بدو گفت اے ابراہیم! عرض کرد لبیک، گفت کہ اکنون پسر خود را کہ یگانه تست و اوراد دوستی داری یعنی اسحاق را بردار و بزمین موریہ برو، و اوراد آن چاہریکے از کوہ ہائیکہ تو نشان می دہم بر اے قربانی سوختی بگذران، بامدادان (صبح) ابراہیم برخاستہ (لاغ) دگدہا، خود را پیادہ است و دو نفر از نوکران خود را با پسر خویش اسحاق برداشتہ و ہمیزم بر اے قربانی سوختی شکستہ روانہ شد و برسے آن مکانیکہ خدا اورا فرمودہ بود، رفت، و در روز سوم ابراہیم چشمان خود را بلند

کردہ آن مکان را از دور وید آن گاہ ابراہیم بخارمان گفت شما این جا بمانید تا من باہر
 بد بخار ویم و عبادت (دوسرے ترجموں میں سجدہ ہی) کردہ نزد شما باز آئیم۔ (پیدائش ۲۲) قطعی
 اس عبارت میں اسحاق کا نام یہود کی تحریف اور اضافہ ہے، اور مسلمان متکلمین نے
 دلیلوں سے اس تحریف و اضافہ کو ثابت کیا ہے، اس کتاب کی پہلی جلد کے مقدمہ میں اس
 پر مختصر بحث گذر چکی ہے، اور ہماری جماعت میں سے جناب مولانا حمید الدین صاحب مرحوم
 نے "الرای الصیح فی من ہو الذبیح" نام ایک عربی رسالہ خاص اس مسئلہ پر مدلل مشعل لکھا ہے
 اس لئے یہاں بحث بے محل ہے، بہر حال حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کے
 لئے جو مقام بتایا گیا تھا وہ سرزمین مروہ تھی، وہ اس مقام سے جہاں وہ قیام پذیر تھے چند
 روز کی مسافت پر تھی، حضرت ابراہیمؑ اور حضرت موسیٰؑ کی شریعتوں کے مطابق ضروری تھا
 کہ جس مقام پر قربانی گذرانی جائے وہ کوئی قربان گاہ اور بیت اللہ ہو ناخمس کر دس لئے بھی کہ وہاں
 حضرت ابراہیمؑ نے خدا کی عبادت کی اور سجدہ کیا، اور وہ قربان گاہ یا بیت اللہ ایسا معروف و مشہور ہو کر
 کے نوکروں کو یہ کہا جاسکے کہ میں وہاں جا کر عبادت کر کے واپس آتا ہوں، یہ خصوصیتیں کعبہ کے
 کہیں اور نہیں پائی جاتیں، اور نہ یہود و نصاریٰ اس کے لئے کسی دوسرے مقام کو ثابت کر سکے،
 اس عظیم الشان واقعہ کی کسی قسم کی بھی یادگار حضرت اسحاقؑ کی نسل دینی اسرائیل میں موجود تھی اور
 ہر اور نہ بیت المقدس یا مسیحؑ کی ولادت گاہ سے اس واقعہ کے کسی یادگار ہی اثر کا تعین پہلے تھا نہ آج
 برخلاف اس کے بنو اسماعیل یعنی اسماعیلی عربوں میں اس قربانی اور اس کے خصوصیات
 کی ایک ایک یادگار ہزار ہا برس سے محفوظ چلی آتی تھی، اور گو اس میں امتداد زمانہ اور تعمیر

کے سب سے کسی قدر کمی بیشی، یا بعد کی گمراہیوں کے سبب سے اس میں بعض مشرکانہ رسوم کی آمیزش ہو گئی تھی تاہم اصل شئی باقی تھی، عرب میں بت پرست بھی تھے، ستارہ پرست بھی تھے، کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، بلکہ عیسائی بھی تھے، اور یہودی بھی تھے، مگر عربوں کے قدیم اشعار سے ثابت ہوا کہ ان سب کو خانہ کعبہ اور حج کے مراسم کی اہمیت کا یکساں اعتراف تھا۔ یہاں تک کہ عیسائی عرب بھی اسی کی قمین کھاتے تھے اور غالباً یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ میں جہان مشرکوں کے بتوں کی صفین تھیں، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، اور حضرت مریم کی تصویریں بھی تھیں، کہ اور کعبہ | کعبہ وہ مقام ہے جو مسلمان عرفاء کے خیال کے مطابق عرش الہی کا سایہ اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کا سمت القدم ہے، وہ ازل سے اس دنیا میں خدا کا معبد اور خدا پرستی کا مرکز تھا، سب بڑے بڑے پیغمبروں نے اس کی زیارت کی، اور بیت المقدس سے پہلے اپنی سجادتوں کی سمت اس کو قرار دیا کہ

أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، (ال عمران: ۱۰) سب پہلا خدا کا گھر جو لوگوں کیلئے بنایا گیا

وہ وہی تھا، لیکن حضرت ابراہیم سے بہت پہلے دنیا نے اپنی گمراہیوں میں اس کو بھلا کر نہ نشا کر دیا تھا، حضرت ابراہیم کے وجود سے جب اللہ تعالیٰ نے اس غفلت کدہ میں توحید کا چراغ پھر روشن کیا، تو حکم ہوا کہ اس گھر کی چار دیواری بلند کر کے، دنیا میں توحید کا پتھر پھر نصب کیا جائے، چنانچہ قرآن پاک کے بیان کے مطابق (حج ۳-۴) کعبہ حضرت ابراہیم کے زمانہ میں بھی اَلْبَيْتِ الْعَتِيقِ (پرانا گھر) تھا، کوئی نیا گھر نہ تھا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر

لے اجارہ ملازمتی، وفتح الباری بن جریر ذکر ہم اصنام کعبہ، وسیرۃ ابن ہشام،

اس گھڑی پرانی بنیادوں کو ڈھونڈ کر پھر نئے سرے سے ان پر چار دیواری کھڑی کی، فرمایا اِذْ
يُخْفِعُ رَبُّنَا هَيْمَةَ الْقَوَاعِدِ مِنَ الْبَيْتِ، (ابراہیم جب اس گھڑی بنیادیں اٹھا رہے تھے)
اس سے معلوم ہوا کہ بنیاد پہلے سے پڑی تھی حضرت ابراہیم و اسماعیل نے اس افتادہ بنیاد
کو از سر نو بلند کیا، حضرت ابراہیم نے عراق، شام، مصر، ہر جگہ پھر کر آخر اسی گنم گوشہ کو منتخب
کیا، جو باسطوت چاروں اور بت پرست اور ستارہ پرست قوموں کے حدود سے دور
ایک بے نام و نشان صحرائین ہر چار طرف سے پہاڑیوں سے گھرا تھا، اس لئے قرآن پاک نے

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ
الْبَيْتِ إِنَّ لَنَا تُشْرِكَ بِِي شَيْئًا

اور ہم نے ابراہیم کے لئے اس گھڑی جگہ
کو ٹھکانا بنایا کہ میرے ساتھ کسی کو

شریک نہ بنا،

(حج - ۲)

اس سے معلوم ہوا کہ گھڑی جگہ تو پہلے سے متعین تھی البتہ دیواریں بے نشان تھیں تو ہم نے
ابراہیم کو اسی گھڑی جگہ بتا دی، اور اس کو اُن کی جاپناہ اور ٹھکانا بنا دیا کہ بت پرستوں کے شر
اور فتنہ سے محفوظ رہ کر دین حق کی تبلیغ کریں، توراۃ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم سے
پہلے یہ معبد موجود تھا، کیونکہ سامی دستور کے مطابق یہ ضروری تھا کہ جس مقام پر خدا کی قربانی یا نذر
یا عبادت کی جائے وہ کوئی معبد یا قربان گاہ ہو، اس بنا پر وہ مقام جہاں حضرت ابراہیم
اسماعیل کو قربانی کرنے کے لئے لائے تھے، اور جس کے متعلق اپنے خادموں سے کہا تھا کہ وہاں
جا کر عبادت کر کے واپس آنا، ہوں، ضروری ہے کہ وہ کوئی معبد ہو، اسی لئے قرآن نے حضرت
ابراہیم کی طرف اس گھڑی ایجاد نہیں، بلکہ تجدید اور تطہیر کی نسبت کی ہے، وَطَهَّرْنَا بَيْتَیْ (اور میرے

گھر کو عبادت گزاروں کے لئے پاک و صاف کر) اس وقت تک اس سرزمین کے لئے عرب کا لفظ بھی پیدا نہیں ہوا تھا، یہ لفظ تو مجموعہ تورات میں حضرت سلیمانؑ کے زمانہ سے ملتا ہے اس پہلے اس کا نام پورب یا دکن کا ملک تھا کہ یہ شام کی جنوبی و مشرقی سمت میں واقع تھا اور کبھی اس کا نام "بیابان" تھا، اور آخر میں بیابان اس کا نام پڑ گیا، لفظ عرب (عربہ) کے اصلی معنی بیابان و صحرائی کے ہیں، اس لئے حضرت ابراہیمؑ نے جس وقت یہ فرمایا تھا،

رَبَّنَا آتِنَا اسْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي

خداوند! میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک

بُؤَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، (ابراہیم ۶)

بن گھیتی کی ترائی بن لا کر بسایا ہے،

تو حقیقت میں یہ بن گھیتی کی ترائی اور بے آب و گیاہ میدان اس وقت اس کی ایک امتیازی صفت تھی، اور آخر میں صفت اس ملک کا خالص نام بن گئی، اور اس لئے حضرت ابراہیمؑ نے یہاں حضرت اسماعیلؑ کو آباد کرتے ہوئے یہ دعا مانگی،

وَاَرْزُقْ اَهْلَكَ مِنْ الثَّمَرَاتِ

اور خداوند! یہاں کے رہنے والوں

(بقراءۃ ۱۵-۱۶)

کو پھلون کی روزی پہنچا،

”کہ قدیم زبانوں کے بعض محققوں کے نزدیک بابلی یا کلدانی لفظ ہے جس کے اصلی معنی ”گھرنے کے ہیں“ اس سے دو حقیقتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ آبادی اُس وقت قائم ہوئی جب بابل و کلدان کے قافلے ادھر سے گزرتے تھے، اور یہ اس کی ابراہیمی نسبت کی ایک او

لہ اس تحقیق پر مفصل بحث میری تصنیف ارض القرآن کی پہلی جلد میں ہے، از مکہ تامہ طبع اول،
لہ تاریخ العرب قبل الاسلام جہزی زیدان صفحہ ۲۴۴، مصر،

نغوی دلیل ہے، دوسرے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کی آبادی اسی گھر کے تعلق سے وجود میں آئی اور یہ اس خانہ کعبہ کی قدامت اور تقدس اور اہل عرب کی روایات کی صحت پر دلیل قاطعہ ہے کہ کعبہ کا نام حضرت داؤدؑ کی زبور میں سب سے پہلے نظر آتا ہے پہلی جلد کے مقدمہ میں اس کا حوالہ لگد چکا ہے یہاں یہ اضافہ کرنا ہے کہ قدیم شامی زبان میں "بکت" کے معنی آبادی یا شہر کے ہیں، جیسا کہ آج بھی شام کے ایک نہایت قدیم شہر کا نام بعلبک ہے، یعنی بعل کا شہر (بعل دیوتا کا نام ہے) یہ اس آبادی کی قدامت کی دوسری نغوی شہادت ہے، اور کعبہ کی ابتدائی تعمیر کے وقت یہی نام قرآن پاک میں آیا ہے،

اِنَّ اَوَّلَ بَنَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلدَّیْنِیِّ بَیْکَۃً، (ال عمران - ۱۰)

پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لئے
بنایا گیا وہ وہی ہے جو بکۃ میں ہے،

کعبہ کے نغوی معنی "جو کھونٹے کے ہیں، چونکہ یہ گھر جو کھونٹا بنا تھا، اور اب بھی اسی طرح ہے اس لئے کعبہ کے نام سے بھی مشہور ہوا،

یونانی تاریخوں میں بھی کعبہ کا حوالہ موجود ہے، یونان کا مشہور مورخ ڈیوڈورس جھنجر عیسیٰ سے ایک صدی پہلے گزرا ہے، وہ عرب کے ذکر میں کہتا ہے،

”ثمودیون اور سبا والون کے درمیان ایک مشہور معبد ہے، جس کی تمام عرب بہت بڑی عزت کرتے ہیں!“

ثمود کا مقام شام و حجاز کے حدود میں تھا، اور سبا کا یمن میں، ظاہر ہے کہ ان دونوں

لے گین کی تاریخ عروج و زوال دوم باب ۵۰،

ملکوں کے درمیان چلتا رہی ہے، اور وہ ان کا مشہور مجدد جس کی عزت سارے عرب کرتے ہوں
خانہ کعبہ ہے، رومیوں کی تاریخ میں بھی خانہ کعبہ کا ذکر ملتا ہے، پروکوپس مؤرخ لکھتا ہے کہ ۳۵۰ء
میں رومی سپہ سالار بلزیر نے اپنے تمام فوجی افسروں کا ایک جلسہ مشاورت کیا، اس میں تمام
کے دو افسروں نے اٹھ کر کہا کہ وہ آئندہ لڑائی میں شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر وہ اپنی جگہ سے
ہٹے تو عرب کا بادشاہ منذر سوم فوراً حملہ کر دے گا، اس پر سپہ سالار نے کہا،

”تمہارا یہ خطرہ صحیح نہیں ہے کہ عنقریب وہ موسم آنے والا ہے جس میں عرب اپنے دو
عبادت کے لئے خاص کرتے ہیں، اور اس زمانہ میں ہر قسم کے ہتھیاروں سے وہ پھر
کرتے ہیں۔“

ظاہر ہے کہ یہ صاف حج کا بیان ہے،

ان تمام شہادتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اہل عرب یا بنی اسماعیل ہمیشہ سے اپنے ان
مرام کو ادا کرتے تھے، اور اس کی اکثر خصوصیات کو پوری حفاظت کیساتھ باقی رکھے ہوئے تھے
جاہلیت کے اشعار میں حج اور ارکان حج کا ذکر بکثرت ملتا ہے، یہاں تک کہ عیسائی عرب
شعرا بھی عزت کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے تھے، عرب کے بازاروں اور میلوں کی روایات کے
قائم رکھنے میں بھی اس موسم حج کا اچھا خاصہ حصہ تھا، اور اسی کے سبب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

لے نتائج الانعام فی تقدیم العرب قبل الاسلام، محمود پاشا فلکی مطبع امیر بولاق مصر صفحہ ۳۵ بحوالہ (فرنج) انیشا
جنرل پیریل سنہ ۱۸۵۰ء، مولانا حمید الدین صاحب نے اپنی تصنیف الامعان فی اقسام القرآن میں اس قسم کے
اشعار جمع کر دیئے ہیں، ۳۷۱ کتاب الامکنہ والازمنہ امام مرزوقی طبع حیدرآباد جلد دوم صفحہ ۱۶۱ باب ۴۰، ۴۱

کی دعوت کو ہجرت سے پہلے ہی عرب کے دور دراز گوشوں میں یہاں تک کہ یمن و بحرین تک پہنچنے میں کامیابی ہوئی، کیونکہ حج کے موسم میں عرب کے تمام قبیلے مکہ کی وادی میں اس موردی نعم کو ادا کرنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے،

حج ابراہیمی یادگار ہے | حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی کا جو خواب دیکھا، اور اُس پر لبتیک کہا تھا، اور جس کی تعمیل کے لئے وہ اس دور دراز مقام میں آئے تھے، اور عین اُس وقت جب چُھری لے کر بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کرنا چاہا تھا اور بیٹے نے بھی خدا کا حکم سن کر گردن جھکا دی تھی، تو آواز آئی تھی،

اَنْ يٰۤاِبْرٰهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ

الْوَعْيَا اِنَّا كُنَّا لَبِكَ نَجِيٍّ

الْحُسَيْنَيْنِ وَفَدَيْنَاهُ

بِذَنْجٍ عَظِيْمٍ (صَفَتْ ۳)

اس وقت ان کو معلوم ہوا کہ اس خواب کی تفسیر بیٹے کو خدا کے گھر کی خدمت اور توحید کی دعوت کے لئے مخصوص کر دینا، اور اس کے ذریعہ سے اس گھر کو دائرہ ارضی میں خدا پرستی کا مرکز بنانا ہے،

وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ

اٰمَنًا وَاَتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ

مُصَلًّی وَاَعِزَّنَا اِلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَاِ

اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کا مرجع اور امن بنایا، اور رکھا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ

اَنْ طَهَّرَ اَبْيَتِي لِلطَّائِفِيْنَ
 وَالْعَافِيْنَ وَالرُّجُحَ السَّجُودِ وَ
 اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ
 هَذَا اَبَدًا اٰمِنًا وَاَرْزُقْهُ
 مِنْ اَلْثَمَرَاتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ
 بِاِلٰهِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ مَا قَالَ
 وَمَنْ كَفَرَ فَاَمْتَعْنَاهُ قَلِيْلًا
 ثُمَّ اَضْطَرُّهُ اِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ
 وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ وَاِذْ يَرْفَعُ
 اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
 اِسْمَاعِيْلُ رَبَّنَا اتَّخَذْ لَنَا
 اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ
 رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ
 لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً
 مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا
 مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا
 اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

بناؤ اور ابراہیم و اسماعیل سے عہد کیا
 تم دونوں میرے گھر کو طواف اور
 قیام اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں
 کے لئے پاک کرو اور یاد کرو جب
 ابراہیم نے کہا کہ میرے پروردگار اسکو
 اس والا شہر بنا، اور اس کے بنو والوں
 کو کچھ پھلون کی روزی دے، جو ان میں
 سے خدا اور پچھلے دن پر ایمان لائے
 خدا نے کہا اور جس نے انکار کیا اسکو
 تھوڑا فائدہ پہنچاؤ نگاہ پھر اس کو دوزخ
 کے عذاب کے حوالہ کروں گا، اور وہ
 کتنی بری بازگشت ہو، اور یاد کرو
 جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی
 بنیادیں اٹھا رہے تھے اور یہ دعا
 مانگ رہے تھے کہ ہمارے رب
 (ہماری اس تعمیر کو) ہم سے قبول فرما
 بے شک تو ہی سننے والا اور ہانپنے والا

رَبَّنَا وَالْبَعَثْ فِيْهِمْ رَسُولًا
مِّنْهُمْ هُمُ يَسْتَلُواْ عَلَيْكَ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ ظُلُمٰتٍ
اَلْعَمٰی اِلَیْ نُوْرٍ مِّنْ نُّوْرِكَ
عَنْ مَّرْثَلَةِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّ
مِّنْ سَفِيْهَةً نَّفْسًا وَّلَقَدْ
اصْطَفَيْنٰهُ فِی الدُّنْيَا وَاِنَّهٗ
فِی الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ
اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهَا اَسْلِمِ
قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

لقبی ۸ - ۱۶۹۱۵

اے ہمارے رب! اور ہم کو اپنا ایک
تاہدار (مسلم) فرقہ بنا، اور ہم کو اپنے
حج کے ارکان دکھا، اور ہم پر اپنی
رحمت رجوع کر، ہماری توبہ قبول
کر، تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم
والا ہے، اے ہمارے رب! ان
میں ان ہی میں سے ایک کو رسول
بنا کر بھیج، جو ان کو تیری آیتیں سکھائے
اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم
دے، اور ان کو پاک وصاف بنائے،
بیشک تو غالب اور دانا ہے، اور
ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے گا
بجز اس کے جو اپنے آپ کو نادان
بنائے، حالانکہ ہم نے اس کو (ابراہیم
کو) دنیا میں چنا، اور آخرت میں وہ
نیکیوں کا رون میں سے ہوگا، یاد رکھو جب
اس کے رب نے اس سے کہا کہ تاہدار

(مسلم) بنیادی نے کہا عالم کے پروردگار کو دین تاہدار (مسلم) بن گیا

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ
هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي
وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ
رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلُّونَ كَثِيرًا
مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمِنْ تَحَنُّنٍ
فَإِنَّهُ مَتَّيٌّ وَمِنْ عَصَايَ فَإِىَّكَ
عَفْوٌ وَرَحِيمَةٌ رَبَّنَا إِنِّي أَكَلْتُ
مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي
زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ ۖ إِنِّي
لِيَُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً
مِّنَ النَّاسِ تَتَّوِيءُ إِلَيْكَ هُمْ
وَأَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرِ لَعَلَّهُمْ
يَشْكُرُونَ ۚ رَبَّنَا إِنَّكَ لَعَلَّكَ
مَاعْلَمُ الْغُفَى وَمَا تَعْلَمُ مَا نَحْنُ
عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ
وَلَا فِي السَّمَاءِ

(ابراہیم - ۶)

اور یاد کرو جب ابراہیمؑ نے یہ دعا کی اس
میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا
اور مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش
سے بچا میرے پروردگار ان بتوں نے
ہتوں کو گمراہ کیا ہے، تو جو میری پیروی
کرے گا، وہ مجھ سے ہوگا، اور جو میری
نافرمانی کرے گا، تو تو جہنم والا ہوگا
ہے، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی
کچھ اولاد کو اس بن کھیتی کی ترائی میں
تیرے مقدس گھر کے پاس بسایا ہے
اسے ہمارے پروردگار، یہ اس لئے تھا
یہ تیری نماز کھری کریں، تو کچھ لوگوں کے
دلوں کو ایسا بنا کہ وہ ان کی طرف سے
ہوں، اور ان کو کچھ بچپن کی روزی دے
تاکہ یہ تیرے شکر گزار رہیں، اے ہمارے
پروردگار تجھے معلوم ہے جو ہم چھپائیں
جو ظاہر کریں اور اللہ سے زمین میں اور آسمان

میں سے چھپائیں

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ
 إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ
 مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ أَوَّلَ كَلِمَةٍ
 وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِسْمِكَةِ
 مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ
 فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ
 وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَ
 لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ
 مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
 وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
 الْعَالَمِينَ

کہہ کہ خدا نے سچ فرمایا تو ابراہیم کے
 دین کی پیروی کرو، شرک سے منع ہو
 کر، اور ابراہیم مشرکوں میں نہ تھا،
 وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا
 وہی ہے جو مکہ میں ہو، بابرکت اور
 دنیا کے لیے راہ نما، اس میں کچھ کھلی ہوئی
 نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے
 ہونے کی جگہ اور جو اس میں داخل ہو
 وہ امن پا جائے، اور خدا کا لوگوں
 پر اس گھر کا قصد کرنا فرض ہے، جس کو
 اس کے راستہ (سفر) کی طاقت ہو
 اور جو (اس قدرت کے باوجود)

اس سے باز رہے تو خدا دنیا والوں سے

(ال عمران - ۱۰)

بے نیاز ہے،

یہ وہ آیتیں ہیں جن کا تعلق اس موضوع سے ہے، ان میں نہایت وضاحت کے ساتھ
 یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو بت پرست اور ستارہ پرست ملکوں سے ہٹا کر جن میں
 وہ سرگردان اور آوارہ پھر رہے تھے، اور ایک امن کے سنسان مقام کی تلاش میں تھے،

تاکہ وہ خدا سے واحد کی پرستش کے لئے ایک گھر بنائیں، یہ تھکانا عنایت کیا جو ازل سے اس کام کے لئے منتخب تھا، تاکہ وہ یہاں خدا کے گھر کی منہدم چار دیواری کو کھڑی کریں اور پھر اس کو توحید کا مرکز اور عبادت گزاروں کا مسکن بنائیں

یہ مقام ویران اور پیچیدہ اور اسے خالی تھا، اس لئے حضرت ابراہیمؑ نے دعا مانگی کہ خداوند اے یہاں تیرے مقدس گھر کے پڑوس میں اپنی کچھ اولاد بساتا ہوں، ان کو روزی پہنچانا، اور لوگوں کے دلوں کو مائل کرنا کہ وہ ادھر آتے رہیں، اور ان کو اس لئے یہاں بساتا ہوں تاکہ وہ اس پاس کی بت پرست قوموں کی بت پرستی سے بچے رہیں اور تیری خاص عبادت بجالائیں، ان میں جو نیکو کار ہوں وہ میرے ہیں، اور جو بدکار اور گمراہ ہوں ان کا تو مالک ہے، تو رحم والا اور معاف کرنے والا ہے، اور خداوند اے میری اولاد میں ایک رسول بھیجنا جو ان کو نیک تعلیم دے،

قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس مقام اور اس گھر میں حضرت ابراہیمؑ کی بہت سی یادگار نشاں ہیں، اور ان کے کھڑے ہونے اور نماز پڑھنے کی جگہ اور قربانی کا مقام ہے، اس لئے لوگوں کو چاہئے کہ دور دور سے یہاں آئیں اور اپنے دینی و دنیاوی فائدوں کو حاصل کریں، اور اس قدیم خانہ خدا کا طواف کریں، اور یہاں اسماعیلؑ کی یادگار میں قربانی کر کے غریبوں کو کھلائیں اپنی نذر پوری کریں، اور اس حالت میں وہ امن و سلامتی کے محکم پیکر ہوں، نہ وہ کسی پر تہیاب اٹھا سکتے ہوں، نہ ایک چوٹی تک کو مار سکتے ہوں، اور وہ اس حالت میں ظاہری زیبائش و آرائش اور عیش و آرام اور پر تکلف مہنوعی زندگی سے بھی پاک ہوں، اور چند روز یہاں

ابراہیمی یا دگاریوں پر ٹھہر کر ابراہیمی زندگی بسر کر کے ابراہیمی طریقہ پر خدا کو یاد کریں،

اوپر توراۃ کے حوالوں سے گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اور ان کی اولاد کا دستور تھا کہ وہ جہان کین کوئی ربانی کرشمہ دیکھتے تھے تمدن کے اس ابتدائی ہمدین کی بڑی تعمیر کے سچے وہ بن گھرے پتھر کو کھڑا کر کے خدا کا گھر بنالیتے، وہاں قربانی گذرانے، اور خدا کی عبادت کرتے تھے، اسی نعم کا گھر یہ خانہ کعبہ تھا یہ بھی توراۃ کے حوالوں سے گزر چکا ہے، کہ خدا کے گھر کی مست اور عبادت کے لئے جو شخص نذر کیا جاتا تھا، وہ اتنے دنوں تک سرزمینِ منڈاتا تھا، نذر پوری کر لینے کے بعد وہ سر پر استرہ لگاتا تھا، پھر جہان یہ مذکور ہے کہ اس گھر کی چھت پر نہ چڑھنا کہ پیر برنگی نہ ظاہر ہونے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس وقت بن سلا کپڑا پہنتے تھے، اور مکر میں نہ بند باندھتے تھے، توراۃ کے فارسی اقتباس میں جو اوپر نقل ہوا ہے مذکور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کے لئے آواز دی تو حضرت ابراہیمؑ نے جواب میں یہ لیک کہا اور دونوں ہیں کہ میں حاضر ہوں کہا یہی صِدِّا لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ اسلامی حج میں اٹھتے بیٹھتے لگائی جاتی ہے، یہ بھی گزر چکا ہے کہ جس کو نذر یا قربانی کرتے تھے اس کو قربانگاہ کے چاروں طرف پھراتے تھے، یا نثار کرتے تھے، حج میں یہ طواف کہلاتا ہے، غرض ان ہی سب ابراہیمی مراسم کے مجموعہ کا نام اسلام میں حج ہے،

حج کی حقیقت | ان تفصیلات کے بعد معلوم ہوا ہوگا کہ حج کی حقیقت خدا کی رحمتوں اور برکاتوں کے موردِ خاص میں حاضر ہونے کی طرح خدا کی دعوت پر لبیک کہنا، اور اس عظیم الشان

قربانی کی روح کو زندہ کرنا ہے یعنی ان دو برگزیدہ بندوں کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تسلیم و رضا اور فرمانبرداری اور اطاعت کیشی کے ساتھ اپنی گردن جھکا دینا اور اس پر عمل کرنا اور عبودیت کے اظہار کو اسی طرح بجالانا جس طرح وہ ہزاروں برس پہلے بجالائے، اور خدا کو از شوق اور بخشش سے مالا مال ہوئے یہی ملتِ ابراہیمی اور یہی حقیقی اسلام ہے، یہی روحِ اودہی باطنی احساس اور جذبہ ہے جس کو حاجی ان بزرگوں کے مقدس اعمال اور قدیم دستوروں کے مطابق حج میں اپنے عمل اور کیفیت سے محکم کر کے ظاہر کرتے ہیں تمدن کے اسی ابتدائی دور کی طرح وہ ان دنوں بن بسے اور سادہ کپڑے پہنتے ہیں، وہ خود اپنے کو حضرت اسماعیلؑ کی طرح خدا کے حضور میں نذر کرنے جاتے ہیں، اس لئے اتنے دنوں تک سر کے بال نہ منڈاتے ہیں نہ ترشواتے ہیں، دنیا کے عیش و نشاط اور تکلف کی زندگی سے پرہیز کرتے ہیں، نہ خوشبو لگاتے ہیں، نہ رنگین کپڑے پہنتے ہیں، نہ سر جھپاتے ہیں، اور اسی والہانہ انداز سے جس طرح ابراہیمؑ و اسماعیلؑ علیہما السلام تین دن کے سفر کے گرد و غبار میں آٹے ہوئے، دوڑے ہوئے خدا کے گھر میں تھے، آتے ہیں، اور جس طرح حضرت ابراہیمؑ نے خدا کی پکار پر لبیک کہا تھا، وہی تین ہزار برس پہلے کا ترانہ ان کی زبانوں پر ہوتا ہے،

میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ

میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے

لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، اِنْ

خوبیاں اور سب نعمتیں تیری ہی ہیں اور

الْحَمْدُ وَالنِّعْمَةُ لَكَ وَالْمُلْكُ

سلطنت تیری ہی ہے تیرا کوئی شریک نہیں

لَكَ، (صحیح مسلم ج ۱)

یہ خدمت کی آمادگی کا ترانہ، اور یہ توحید کی صدا، ان تمام مقامات اور حدود میں بلند کرتے
پھرتے ہیں، جہاں جہاں ان دونوں بزرگوں کے نقشِ مت دم پڑے تھے، اور چونکہ وہ خود اپنے
آپ کو روحانی طور پر خدا کی قربانگاہ پر تندر کرنے چلتے ہیں، اس لئے اپنے آپ کو سات دفعہ اس
بیت ایل یا بیت اللہ کے چاروں طرف پھرا کر تصدق کرتے ہیں، پھر جہاں سے جہاں تک
(صفا سے مروہ تک) حضرت ابراہیمؑ دوڑ کر گئے تھے نہ مروہ پر پہنچ کر بیٹے کی قربانی کر گئے، نہ
عم دوڑتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں، اور گناہوں کی بخشائش چاہتے ہیں، اور عرفات کے سب سے
بڑے میدان میں جمع ہو کر اپنی تمام گزشتہ عمر کے گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی چاہتے ہیں
خدا کے حضور میں گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، تصورِ معاف کراتے ہیں، اور آئندہ زندگی
کے لئے، خدا کے ہاتھ پر اس کی عبودیت، بندگی اور اطاعت کا نیا عہد و پیمان باندھتے ہیں
اور یہی درحقیقت حج کا اصلی رکن ہے، یہ تاریخی میدان اس تاریخی عہد کی یاد، ان بزرگوں کے
نقشِ قدیم اور ان کی دعا کے مقامات، اور تجلیاتِ ربانی کے مناظر، دور دراز سفر اور قہم
کی محنت کے بعد، اکثر دن کو عمر میں ایک دفعہ اس مقام پر آسکے کا موقع، اور لاکھوں بندگان
خدا کا، ایک ہی وحدت کے رنگ میں، ایک ہی لباس اور شکل و صورت، ایک ہی حالت
اور جذبہ میں سرشار ایک بے آب و گیاہ اور خشک میدان، اور چلے ہوئے پہاڑوں کے
دامن میں اکٹھے ہو کر دعا و منفرت کی پکار گزشتہ عمر کی کوتاہیوں اور بربادیوں کا ماتم، اپنی
بدکاریوں کا اقرار، اور پھر اس احساس کے ساتھ کہ یہی وہ مقام ہے جہاں ابراہیمؑ خلیل اللہ

سے لے کر محمد رسول اللہ تک بہت سے انبیاء اسی حالت اور اسی صورت میں اور یہاں پر
 کھڑے ہوئے تھے، ایسا روحانی منظر ایسا کیف، ایسا اثر ایسا گراں دہی تاثیر پیدا کرتا ہی جسکی
 لذت تمام عمر فراموش نہیں ہوتی، پھر اپنی نذر کے دن پورے کر کے اپنی طرف سے ایک نفل
 حضرت ابراہیمؑ کی پیروی اور اپنی روحانی قربانی کی تمثیل میں جہانی طور سے ذبح کرتے ہیں
 اور اس وقت اسی اطاعت، اسی فداویت، اسی سرفروشی، اور اسی قربانی کا اپنی زبان سے
 اقرار کرتے ہیں جو کبھی اسی میدان میں اسی موقع پر اور اسی حالت، اور اسی شکل میں دنیا کے
 سب سے پہلے داعی توحید نے اپنے عمل اور اپنی زبان سے ظاہر کی تھی، اور وہی جذبات اس
 وقت حاجون کے دلون میں موجزن ہوتے ہیں اور ان کی زبانوں سے حضرت ابراہیمؑ
 ہی کے الفاظ کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، (صحیح مسلم کتاب الحج)

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ
 فَطَمَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
 حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
 (انعام- ۹)

میں نے ہر طرف سے منہ موڑ کر انکی
 طرف منہ کیا جس نے آسمانوں کو اور
 زمین کو پیدا کیا، موحد بن کر اور میں
 ان میں سے نہ ہوں جو خدا کا شریک بناتے ہیں

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
 وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ
 أُؤْمِنُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

میری نماز اور میری قربانی اور میرا
 جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لئے ہے
 جو تمام دنیا کا پروردگار ہے، اس کا
 کوئی شریک نہیں، اور یہی حکم محمد کو ملے

ہو، اور میں سب سے پہلے فرمانبرداری

(اسلام) کا اقرار کرتا ہوں،

(الحاحہ - ۲۰)

یہی حج کی حقیقت اور یہی اس عظیم الشان عبادت کے مراہم اور ارکان ہیں،

حج کی اصلاحات | حج کی فرضیت دوسرے عبادات سے بالکل مختلف تھی، عام اہل عرب

نماز کے اوقات، ارکان اور خصوصیات سے غلامانہ تھے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم دی، اور بتدریج ان کو ترقی دی، زکوٰۃ ان میں سرے سے موجود نہ تھی اس لئے عام صدقہ اور خیرات کے آغاز سے زکوٰۃ کی علی فرضیت تک متعدد منزلیں طے کرنی پڑیں، روزہ نے بھی یوم عاشوراء سے لیکر رمضان تک مختلف قالب بدلتے ہوئے، حج عرب کا ایک ایسا عام شعار تھا جس کے تمام اصول و ارکان پہلے سے موجود تھے، صرف ان کا ٹھل اور طریقہ استعمال بدل گیا تھا، یا ان میں بعض مشرکانہ رسوم داخل ہو گئے تھے، اسلام نے ان مفاسد کی اصلاح کر کے ہر ایک دفعہ حج کے فرض ہونے کا اعلان کیا، ان اصلاحات کی تفصیل حسب ذیل ہے،

۱۔ ہر عبادت کی اصلی غرض ذکر الہی، طلب مغفرت اور اعلائے کلمۃ اللہ ہے،

لیکن اہل عرب نے حج کو ذاتی و خاندانی نام و نمود کا ذریعہ بنا لیا تھا، چنانچہ جب تمام مناسک حج سے خارج ہو چکے تھے، تو تمام قبائل منی میں آکر قیام کرتے تھے، مفاخرت عرب کا قومی خاۓہ تھا اور اس مجمع عام سے بڑھ کر اس کے لئے کوئی موقع نہیں مل سکتا تھا، اس بنا پر ہر قبیلہ ذکر الہی کی جگہ اپنے اپنے آباء و اجداد کے کارنامے اور محاسن بیان کرتا تھا، اس پر

یہ آیت نازل ہوئی،

جس طرح اپنے باپ دادون کا ذکر کرتے

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَاءِكُمْ

ہو، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ بند

اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا،

آپسگی کے ساتھ خدا کی یاد کرو،

(بقرہ-۲۵)

۲۔ قربانی کرتے تھے، تو اس کے خون کو خانہ کعبہ کی دیواروں پر لگاتے تھے، کہ خدا سے

تقرب حاصل ہو جائے، یہود میں بھی یہ رسم تھی، کہ قربانی کے خون کا چھینٹنا قربان گاہ پر دیتے تھے

اور قربانی کا گوشت جلا دیتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہ دونوں باتیں

مٹا دی گئیں اور یہ آیت اتری،

خدا کے پاس قربانیوں کا خون اور گوشت

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهُمَا وَلَا دِمَائُهَا

نہیں پہنچتا، اس کے پاس صرف تمہارا

وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ،

تقویٰ پہنچتا ہے،

(حج-۵)

اور آگے چل کر یہ بھی بتا دیا کہ اس قربانی کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کی ضیافت کی جائے، اور

اس خن ابراہیمی کے موقع پر ان کو شکم سیر کیا جائے،

۳۔ اہل بین کا دستور تھا، کہ جب حج کی غرض سے سفر کرتے تھے، تو زادِ راہ لے کر نہیں جاتے

تھے، اور کہتے تھے کہ ہم متوکل علی اللہ ہیں، نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جب مکہ میں پہنچتے تھے، تو بھیک مانگتے

کی نوبت آتی تھی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

زادِ راہ ساتھ لے کر چلو، کیونکہ بہترین

وَتَرَوُودُ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ

زادِ راہ پر ہیز گاری ہے،

الْمَقْوِيُّ، (بقصر ۵-۲۵)

۴۔ قریش نے عرب کے دوسرے قبیلوں کے مقابل میں جو امتیازات قائم کر لئے تھے، انکی بنا پر قریش کے سوا تمام قبیلے ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اس غرض سے خانہ کعبہ میں لکڑی کا ایک تختہ رکھا ہوا تھا جس پر تمام لوگ کپڑے اتارنا کر رکھ دیتے تھے، ان لوگوں کی ستر پوشی صرف قریش کی فیاضی کر سکتی تھی، یعنی اس موقع پر قریش کی طرف سے حبشہ لشکر کپڑا تم کیا جاتا تھا، اور مرد مردوں کو اور عورتیں عورتوں کو خاص طواف کے لئے کپڑا مستعار دیتی تھیں اور وہ لوگ اسی کپڑے میں طواف کرتے تھے لیکن جو لوگ اس فیاضی سے محروم رہ جاتے تھے ان کو برہنہ طواف کرنا پڑتا تھا، اسلام نے اس بے حیائی کے کام کو قطعاً موقوف کر دیا، اور یہ آیت اتری،

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ (اعلہ ۳۱) ہر عبادت کے وقت اپنے کپڑے پہنو

اور ۹۰ء کے موسم حج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ کو اس اعلان کے لئے بھیجا کہ آئندہ کوئی ننگے ہو کر طواف نہ کرنے پائے، چنانچہ اس کا اعلان کیا گیا اور اس وقت سے یہ رسم اٹھ گئی،

۵۔ قریش کی ایک امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ اور تمام قبائل عرفات میں قیام کرتے

لے طبقات ابن سعد تذکرہ حضرت حمزہؓ شہداء، ۳۵ بخاری جلد ۱ صفحہ ۲۲۶، کتاب الحج، ۳۵ صحیح بخاری کتاب الحج باب لا یطوفون عریان،

لیکن وہ خود و دھرم کے اندر سے باہر نکلنا اپنے مذہبی منصب کے خلاف سمجھتے تھے اس لئے مرنے والے میں ٹھہرتے تھے، اسلام نے قریش کے اس امتیاز کا خاتمہ کر دیا، چنانچہ یہ آیت اتری،

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ

کوچ دین سے کرو جہاں سے تمام

لوگ کرتے ہیں،

(الناس، دفعہ ۵-۲۵)

۶۔ صفا اور مروہ کے درمیان میں جو وادی ہے، اس سے تیزی کے ساتھ دوڑ کر گذرتے

تھے، اور یہ ایک مذہبی سنت قرار پائی تھی لیکن اسلام نے اس کو کوئی سنت نہیں قرار دیا، یعنی اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی،

۷۔ جاہلیت کے زمانہ میں حج کی مذہبی حیثیت تو یوں ہی سی رہ گئی تھی، اور نہ اس نے در

ایک بڑے میلہ کی حیثیت اختیار کر لی تھی جس میں ہر طرف سی ہرقاش کے لوگ جمع ہوتے تھے

اور وہ سب کچھ ہوتا تھا، جو میلوں میں ہوتا ہے، شور و غل ہوتا تھا، دنگ و فساد ہوتا تھا، عورتوں میں سے

چھیڑ خانی ہوتی تھی، غرض فسق و فجور کا ہر تماشہ وہاں ہوتا تھا، اسلام آیا تو اس نے یک سخت ان پاب

کو بند کر دیا اور حج کو تقدس، توہرے، نیکی اور ذکر الہی کا ستر پامرتع بنا دیا حکم آیا،

فَمَنْ قَرَضَ فِيهِمْ اِلْحَافًا

پھر جس نے ان میں سے کسی کو نیت کی

رَفَتْ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ

تو پھر حج میں نہ شہوت رانی کی باتیں کرنا

فِي الْاِلْحَافِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ

اور نہ گناہ نہ لڑائی نہ جھگڑا اور تم کوئی

کوئی گناہ نہ معلوم ہوگی،

يَعْلَمُهُ اللّٰهُ (بقرہ، دفعہ ۵-۲۵)

۸۔ مناسک حج کے بعد جو لوگ واپس آنا چاہتے تھے، ان میں دو گروہ ہو گئے تھے، ایک گستاخ کہ جو لوگ ایام تشریق ہی میں واپس آتے ہیں وہ گناہگار ہیں، دوسرا ان لوگوں کو الزام لگاتا تھا جو دیر میں واپس ہوتے تھے چونکہ ان میں درحقیقت کوئی گروہ گناہگار نہ تھا، اس لئے قرآن مجید نے دونوں کو جائز رکھا،

فَمَنْ تَجَلَّ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا
إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا
إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ،
جو شخص عجلت کر کے ایام تشریق کے
دو ہی دنوں میں واپس آیا اس پر بھی
کوئی گناہ نہیں، جو اور جس نے دیر کی
اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، جو بشرطیکہ

اس نے تقویٰ اختیار کیا،

(بقرہ ۲۵۰)

۹۔ ایک خاموش حج ایجاد کر لیا تھا، یعنی حج کا احرام باندھتے تھے تو چپ رہتے تھے چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے ایک عورت کو خاموش دیکھا تو وجہ پوچھی، معلوم ہوا کہ اُس نے خاموش حج کا احرام باندھا ہے، انھوں نے اس کو منع کیا اور کہا کہ یہ جاہلیت کا کام ہے!

۱۰۔ خانہ کعبہ تک پیادہ پا جانے کی نذر کرتے تھے، اور اس کو بڑا ثواب کا کام سمجھتے تھے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھے کو دیکھا، کہ اپنے دو بیٹوں کے سہارے پیادہ جا رہا ہے، وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ اس نے پیادہ پا چلنے کی نذر مانگی ہے، ارشاد ہوا کہ خدا اس سے بے نیاز ہے، کہ یہ اپنی جان کو عذاب میں ڈالے، چنانچہ آپ نے اس کو سواری پر بٹھا

حکم دیا، اسی طرح عورتیں خانہ کعبہ تک کھلے سر اور برہنہ پا جانے کی نذر مانتی تھیں آپ نے ایک بار اسی قسم کی ایک عورت کو دیکھا تو فرمایا کہ خدا اس پریشان حالی کا کوئی معاوضہ نہ دے گا اس کو سوار ہونا اور ڈوٹپہ اوڑھنا چاہیے۔ اسی سبب سے قربانی کے لئے گھر سے جو جانور لاتے تھے، اس پر ضرر اس خیال سے کہ وہ قربانی کا جانور ہے، سوار نہیں ہوتے تھے، چنانچہ ایک بار آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اونٹ ہانکے ہوئے لے جا رہا ہے، فرمایا کہ اس پر سوار ہو لو، اس نے جواب دیا کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے، چنانچہ آپ نے تین بار اس کو اونٹ پر سوار ہونے کی تاکید کی تھی۔

۱۱۔ انصاریج کر کے واپس آتے تھے تو دروازے کی راہ سے گھر میں نہیں داخل ہوتے تھے بلکہ پھوپھو اڑے سے کودا کرتے تھے، اور اس کو کارنوا ب سمجھتے تھے، چنانچہ ایک شخص حج کر کے آیا، اور دستور کے خلاف دروازے سے گھر میں گھس آیا، تو لوگوں نے اس کو بڑی لعنت ملاتا کی، اس پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی،

لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ
مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ
مَنْ تَخَفَىٰ وَاَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ
اَبْوَابِهَا، (تہقہ ۲۴)

گھر کے پھوپھو اڑے سے آنا کوئی نیکی نہیں ہے
نیکی صرف اس کی ہے جس نے تقویٰ
حاصل کیا، اور گھروں میں دروازے
کی راہ سے آؤ،

۱۲۔ بعض لوگ طواف کرتے تھے تو اپنے گنہگار اور مجرم ہونے کی حیثیت کو مختلف نامناسب طریقوں سے ظاہر کرتے تھے، کچھ لوگ ناک میں نمکيل ڈال لیتے تھے، اور اس کو

لے ترمذی کتابا بنزدہ والایمان باب فی من یکت بالشی ولا یستقیم لے ترمذی کتابا بنزدہ والایمان لے بخاری جلد اول کتابا بنزدہ والایمان

پکڑ کر ایک شخص کھینچتا پھرتا تھا، آنحضرت صلعم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اسی طریقہ سے طواف کر رہا ہے تو اس کی نکیل کٹوا دی، اسی طرح آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے رسی سے اپنا ہاتھ ایک شخص سے باندھ دیا ہے، اور وہ اس کو طواف کر رہا ہے، آپ نے رسی کاٹ دی اور فرمایا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر طواف کرو، ایک بار آپ نے دیکھا کہ دو شخص ایک رسی میں جڑے ہوئے ہیں، وجہ پوچھی تو دونوں نے کہا کہ ہم نے یہ نذرمانی ہے کہ اسی طرح جڑے ہوئے خانہ کعبہ کا حج کریں گے، آپ نے فرمایا کہ اس شکنجے کو دور کرو یہ نذر نہیں ہے، نذر وہ ہے جس سے خدا کی ذات مقصود ہو،

۱۳۔ اہل عرب ایام حج میں عمرہ نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب سواریان حج سے واپس آجائیں اور ان کی پیٹھ کے زخم اچھے ہو جائیں اس وقت عمرہ جائز ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلعم نے خاص ایام حج میں عمرہ کیا، اور عملاً اس بے ضرورت رسم کو مٹا دیا،

۱۴۔ جاہلیت کے زمانہ میں کچھ لوگ توج کی نیت کرتے تھے، وہ ان دنوں تجارت نہیں کرتے تھے، اور اس کو طریقہ حج کے خلاف سمجھتے تھے، اس لئے اکثر لوگ جو صرف تجارت اور بیوپار کے لئے آتے تھے وہ حج میں شریک نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ صرف میلہ کی خاطر جمع ہوتے تھے، ان کو حج سے سروکار نہ تھا، وہ عکاظ اور ذوالحجاز وغیرہ بازاروں میں جمع ہو کر ضرورت تجارت اور بیوپار کرتے تھے، اسلام آیا تو یہ دونوں طریقے الگ الگ جاری تھے، اس کا نقصان یہ تھا کہ حاجی تجارت کے منافع سے محروم رہتے تھے، اور غیر حاجیوں کا جو جمع ہوتا تھا وہ صرف

لے نہائی کتاب الحج صفحہ ۴۶۱ باب الکلام فی الطواف، ۱۵۔ بخاری کتاب الحج باب الکلام فی الطواف
۱۶۔ فتح الباری جلد ۴ صفحہ ۳۸۶، ۱۷۔ صحیح بخاری باب ایام الجاہلیۃ،

تاشائون کی بیٹھ رہی تھی، بازاری مقصد کے لوگ ہوتے تھے، جن میں ہرقم کی برائیاں جاری ہوتی تھیں، اسلام نے اس تفریق کو مٹا دیا، اور کہہ دیا کہ تجارت اور بیوپار حج کے تقدس و حرمت کے خلاف نہیں، اس لئے یہ دونوں فریضے ایک ساتھ ادا ہو سکتے ہیں، فرمایا،

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا
فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ، (بقہ - ۲۵)

تمہارے لئے یہ گناہ نہیں کہ حج کے
زمانہ میں (فضل الہی تجارت کی تلاش کرو)

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر شخص جو اس موقع پر جمع ہوتا تھا، حج کی نیت سے جمع ہوتا تھا، اس سے جاہلیت کے زمانہ کے اجتماعی مفاسد کا خاتمہ ہو گیا، اور ساتھ ہی اس اجتماع کے جائز تجارتی مشاغل کی ترقی ہو گئی،

۵۔ انصار و مروہ کے طواف کے متعلق پہلے ہی ذکر وہ پیدا ہو گئے تھے، انصار سن۴۰ کا حرم باندھتے تھے، جو مثل میں قائم کیا گیا تھا، اور طواف نہیں کرتے تھے، ان کے علاوہ تمام عرب صفا و مروہ کا طواف کرتے تھے، خدا نے جب پہلے خانہ کعبہ کے طواف کا حکم دیا، اور صفا و مروہ کے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تو آخر الذکر گر وہ نے آنحضرت صلیع سے سوال کیا کہ یہ کوئی نیا فعل ہے؟ انصار نے بھی اس کے متعلق استفسار کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

۱۷۔ اس آیت کے شان نزول میں روایتیں مختلف ہیں، کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب حج میں تجارت کرنا برا جانتے تھے اس لئے یہ آیت اتری اور دوسری روایتوں میں ہے کہ اہل عرب ان دنوں تجارت کرتے تھے، اسلام جب آیا تو صحابہ نے سمجھا کہ اب حج خالص خدا کے لئے ہو گیا، اسلئے اب اس میں تجارت مناسب نہیں، یہ آیت ان خیال کی تردید کیلئے اتری لیکن تمام روایتوں کے جمع کرنے سے وہ حقیقت معلوم ہوتی ہے جو اوپر متن کتاب میں لکھی گئی ہے، اور روایتوں کے جمع کرنے سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، (دیکھو تفسیر طبری) اسباب نزول واحدی میں آیت مذکورہ ۱۷ صحیح بخاری کتاب الحج جلد ۱ ص ۱۲۳

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ سَعَائِدِ اللَّهِ
صفا و مروہ خدا کا شمار ہیں پس جو شخص

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ
حج یا عمرہ کرے، اس کے لئے ان دونوں

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ أَنْ تَطَّوَّفَ
کا پھیر لگنا گناہ نہیں ہے

حج کے ارکان | اب اس اصلاح، ترمیم و اضافہ کے بوجھ کی حقیقت جن ارکان سے مرکب ہوئی
ان کی تفصیل اور ان کی شروعات کی مصلحتیں حسب ذیل ہیں:

احرم اہم، تمام اعمال اگرچہ نیت برہنی ہو تے ہیں لیکن نیت کا اظہار اعلیٰ کے بغیر نہیں ہو سکتا
نماز کے لئے تکبیر اسی نیت کا اعلان ہے، احرام بھی حج کی تکبیر ہے، احرام باندھنے کے ساتھ
انسان اپنی مہولی زندگی سے نکل کر ایک خاص حالت میں آجاتا ہے اس لئے اس پر وہ تمام
چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو دنیوی پیش نشا وازیب و زینت اور تفریح طبع کا ذریعہ تھیں وہ شکر
نہیں کر سکتا کہ محض کام و دہن کی لذت کے لئے کسی جاندار کی جان لینا، بہر حال خود غرضی ہے
بی بی سے متمتع نہیں ہو سکتا کہ یہ نفسانی و شہوانی لذتوں سے احتراز کا موقع ہے، سہلے ہوئے
کپڑے نہیں پہن سکتا کہ یہ جاہ و جلال کے اظہار کا ذریعہ ہے، اسی بنا پر اہل عرب برہنہ طواف
کرتے تھے لیکن خدا کی بارگاہ میں یہ بھی ایک بے ادبی تھی، اس لئے اسلام نے اس کو جائز نہیں
رکھا اور یہ مقرر کیا کہ احرام کی نیت کے ساتھ شاد و گد اپنے اپنے سہلے ہوئے کپڑوں کو تار و
اور انسان کے ابتدائی دور کا بن سلا کپڑا زیب بر کیا جائے، ایک چادر مکر سے لپیٹ لی جائے
اور دوسری سر کھول کر گردن سے اس طرح لپیٹ لی جائے کہ داہنا ہاتھ ضروری کاموں کیلئے
باہر رہے، یہ عہدِ ابراہیمی کے لباس کی تشبیہ ہے، جو اس لئے اس وقت کے لئے پسند کیا گیا تھا

اس مبارک عہد کی کیفیت ہماری ظاہری شکل و صورت سے بھی ظاہر ہو، یہ گویا شہنشاہ عالم و عالمیان کے دربار میں حاضری کی وردی ہے، جو بالکل سادہ بے تکلف، اور زیب و زینت سے خالی مقرر کی گئی ہے،

طواف اپنی خانہ کعبہ کے چاروں طرف گھوم کر اور پھر کمرے دعا میں مانگنا، اس رسم کو ادا کرنا ہے، جو حضرت ابراہیم کے عہد میں نذر اور قربانی کو قربان گاہ کے چاروں طرف پھر کر ادا کی جاتی تھی، چونکہ حاجی اپنے آپ کو قربان گاہ پر چڑھتا ہے، اس لئے وہ اس کے چاروں طرف پھرتا ہے، اور اس گردش کی حالت میں وہ اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے جس کا ایک ضروری ٹکڑا آخر میں یہ ہوتا ہے، کہ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ خداوند اہم کو دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں نیکی دے، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔

طواف حقیقت میں ایک قسم کی ابراہیمی نماز ہے جو اس پرانے عہد کی یادگار ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی گویا نماز ہے، صرف فرق یہ ہے کہ تم اس میں بول سکتے ہو، مگر نیک بات کے سوا اس حالت میں کچھ اور نہ بولو، اور حکم ہوا کہ

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (رج-ہ)

اور اس پر لے کر طواف کریں،

حجر اسود کا استلام حجر اسود کے نفیسی معنی کھلے پتھر کے ہیں، یہ کالے رنگ کا پتھر ہے، جو خانہ کعبہ کی دیوار کے ایک گوشہ میں قد آدم بلند گویا گیا ہے، خانہ کعبہ میں بیرون و فہر گرا

لے ترمذی، انسانی، داری و مستدرک حاکم،

اور بنا، کبھی سیلاب میں بہ گیا، اور کبھی آگ میں جل گیا، اس بنیاد کا جو حضرت ابراہیمؑ کے ہاتھوں
 پڑی تھی، ایک پتھر بھی اس میں باقی نہیں، مگر اس عہدِ عشق کی یادگار صرف ہی ایک پتھر رہ گیا تھا
 جس کو اہل عرب نے جاہلیت میں بھی بڑی حفاظت سے قائم رکھا اور ساڑھے تیرہ سو برس سے
 اسلام میں وہ اسی طرح نصب ہے، (الایہ کہ ۳۱) میں باطنیہ اس کو کچھ دنوں کے لئے تھال کر
 لے گئے، اور پھر واپس کر گئے، یہ پتھر کعبہ کے اس گوشہ کی دوا میں لگا ہے جس کی طرف رخ
 کر کے کھڑے ہوں تو بیت المقدس سامنے پڑیگا، اور اسی لئے حجر اسود کے مقابل گوشہ کا نام
 رکن شامی ہے، اس گوشہ کی تخصیص سے بیت المقدس کی سمت کا اشارہ مضمحل ہے، اس گوشہ
 میں اس پتھر کے لگاتے سے مقصود یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے طواف کے شروع اور ختم کرنے کیلئے
 وہ ایک نشان کا کام دے، ہر طواف کے ختم کے بعد اس پتھر کو بوسہ بھی دے سکتے ہیں، سنیہ
 سے بھی لگا سکتے ہیں، ہاتھ یا کسی لکڑی یا اور کسی چیز سے اس کو چھو کر اس چیز کو جو چوم سکتے ہیں،
 نہ سہی تو اس کی طرف صرف اشارہ پر بھی قناعت کر سکتے ہیں، یہ پتھر کہنے کے لئے تو ایک
 معمولی پتھر ہے، جس میں نہ کوئی آسمانی کرامت ہے، نہ کوئی غیبی طاقت ہے، صرف ایک
 یادگار ہی پتھر ہے، مگر ایک مشتاق زیارت کی نگاہ میں اس تخیل کے ساتھ کہ تمام دنیا بدل گئی
 شہر کہ کا ذرہ ذرہ بدل گیا، کعبہ کی ایک ایک اینٹ بدل گئی، مگر یہ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیمؑ
 خلیل اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مقدس لب، یا مبارک ہاتھ بائقین پڑے
 ہیں، اور پھر تمام خلفائے راشدین، صحابہ کرام، ائمہ اعلام، اکابر اسلام اور حکماء عظام کے ہاتھوں
 نے اس کو مس کیا ہے، اور آج ہمارے گنہگار لب اور ہاتھ بھی اس کو مس کر رہے ہیں، ہمارے

دون اور آنکھوں میں تاثیر اور کیفیت کی ایک عجیب لہر پیدا کر دیتا ہے، اور با این ہمہ ہم مسلمان
 یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پتھر ہے جس میں کوئی قدرت نہیں اور جیسا کہ بادۂ توحید کے ایک ہشیا
 متوالے نے اس کو چوم کر کہا "اے کالے پتھر میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک معمولی پتھر ہے"
 نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان لیکن میں اس لئے تجھے بوسہ دیتا ہوں کہ میں نے محمد رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے دیکھا تھا "الغرض یہ بوسہ تعظیم کا نہیں، بلکہ اس محبت کا
 نتیجہ ہے، جو اس یادگار کے ساتھ ابراہیمؑ و اسماعیلؑ کی روحانی اولاد کو ہے، ورنہ اگر کوئی نہ اس
 کو چھوئے اور نہ بوسہ دے، نہ اشارہ کرے تو اس سے اس کے اداے حج میں کوئی نقصان
 لازم نہیں آتا،

صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا | صفا اور مروہ کعبہ کے قریب دو پہاڑ یا تھیں، جو گلاب برائے
 نام رہ گئی ہیں تاہم کچھ کچھ ان کے نشانات باقی ہیں، صفا وہ
 پہاڑی معلوم ہوتی ہے، جہاں حضرت ابراہیمؑ اپنی سواری کے گدھوں اور نوکروں کو چھوڑ کر
 اکیلے حضرت اسماعیلؑ کو لے کر آگے بڑھے تھے، اور مروہ وہ پہاڑی ہے جس پر حضرت ابراہیمؑ
 نے حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کرنی چاہی، اور آخر منادی غیب کی آواز سے رُک گئے، اور اسماعیلؑ
 کی جگہ پر مینڈھا قربانی کیا، بعض روایتوں میں ہے، کہ حضرت ہاجرہؑ حضرت اسماعیلؑ کو لیکر
 جب یہاں آئی تھیں اور وہ پیاس سے بیتاب ہو گئے تھے، تو حضرت ہاجرہؑ صفا و مروہ کے
 درمیان پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں، اور آخر زفرم کا چشمہ ان کو نظر آیا، یہ صفا و مروہ کی سعی

یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اے مسلم و زیدی و مستدرک وغیرہ باب الاسلام،

ان ہی کی اس مضطربانہ دوڑ کی یادگار ہے، بہر حال حج میں پہلے صفا، پھر مہرہ پر چڑھ کر کعبہ کی طرف منہ کر کے خدا کی حمد کرتے اور دعائیں مانگتے ہیں، پھر اس سے آکر دعائیں مانگتے ہوئے مرو پڑتے ہیں، وہاں بھی دعائیں مانگتے ہیں، کہ یہ دونوں وہ مقامات ہیں جہاں ربانی کرشمے کے عظیم الشان جلوے حضرت ابراہیمؑ اور ہاجرہؑ کو نظر آئے،

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

بے شک صفا اور مہرہ خدا کا شعا

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ

ہیں، تو جو خانہ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ

فَلَاحْجَنَاحَ عَلَيْهٖ اَنْ يَّطُوفَ

کرے اس پر اس کا پھیرے لگانا

بِهِمَا، (بقمرہ - ۱۹)

گناہ نہیں،

وقوف عرفہ - عرفات میں نوین ذیحجہ کو تمام حاجیوں کو ٹھہرنا، اور زوال کے بعد

غروب تک یہاں دعا اور خدا کی حمد میں مصروف رہنا پڑتا ہے، اور اصل حج اسی کا نام ہے، یہاں کو سون تک جہاں تک نظر کام کرتی ہے، ملک ملک کے لوگ ایک طرز اور ایک لباس میں کھڑے ہو کر رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور خدا سے اپنا نیا عہد باندھتے ہیں، یہیں جبلِ رحمت کے پاس کھڑے ہو کر اسلام کا امیر تمام دنیا کے آئے ہوئے حاجیوں سامنے خطبہ عام دیتا ہے، اور ان کے فرائض سے آگاہ کرتا ہے، عرفات کے اس وقوف میں ایک طرف تو اسلام کی شان و شوکت کی ایک عظیم الشان نمائش ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ اجتماعِ عظیم روزِ حشر کی یاد دلاتا ہے، اور یہی سبب ہے کہ سورہ حج کا آغاز حشر کے بیان سے ہوتا ہے، یہ اجتماع اور اس کا بے نظیر موثر منظر و لون میں مغفرت اور رحمتِ الہی

کی طلب کا طوفان انگیز جوش پیدا کرتا ہے، ہر شخص کو داہنے بائیں آگے پیچھے دوڑنا ہی منظر نظر آتا ہے، تو وہ خود اثر میں ایسا ڈوب جاتا ہے، کہ زندگی بھر اس کی لذت باقی رہ جاتی ہے،

قیامِ مزدلفہ۔ حج کا زمانہ بھیڑ بھاڑ اور دوڑ دھوپ کا ہوتا ہے، عربِ مغرب کے بعد عرفات سے روانہ ہوتے تھے، اسی حالت میں اگر منی کو براہِ راست چلے جاتے تو راستہ کی تنگی سے چور ہو جاتے، اس لئے انھوں نے ذرا سا سکون اور آرام اٹھانے کے لئے مزدلفہ کو ایک بیچ کی منزل قرار دے لیا تھا، اسلام نے اس کو اس لئے باقی رکھا کہ یہیں وہ مسجدِ واقعہ جس کو مشعرِ حرام کہتے ہیں اور یہ عبادت کا خاص مقام تھا، اس لئے عرفات سے شام کو لوٹ کر رات بھر یہاں قیام کرنا اور طلوعِ فجر کے بعد تھوڑی دیر عبادت کرنا ضروری قرار دیا،

تَوَجَّعَ عَرَفَاتٍ سَاحِلًا وَمَشْعَرِ حَرَامٍ

فَإِذَا أَفْضَيْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ

کے پاس خدا کو یاد کرو، اور اس کو یاد

فَإِذَا كُنْتُمْ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

کر جس طرح اس نے تم کو بتایا، اور

وَأَذْكُرُوا كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِنْ

تم اس سے پہلے حق کی راہ کو بھولے

كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَكِنَّ الْفَضْلَيْنِ

ہوئے تھے،

(بقرہ: ۲۵۵)

منیٰ کا قیام۔ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ قربانی کا اصلی مقام مروہ کی پہاڑی ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی تھی، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربان مروہ اور پھر مکہ کی تمام گلیاں ہیں، رفتہ رفتہ جب مسلمانوں کی کثرت سے حج کے دائرہ نے منیٰ

لے موطا امام مالک، باب ماجاء فی النحر فی الحج،

دوست چل کی، اور قربانیوں کی کوئی حد نہ رہی، اور ضرور وہ اور مکہ کا تمام میدان شہر اور آبادی کی صورت میں بدل چکا تھا، اس لئے شہر سے چند میل کے فاصلہ پر ایک میدان کو اس کیلئے منتخب کیا جس کا نام منیٰ ہے یہاں تمام حاجی دو تین دن ٹھہر کر باہم ملتے جلتے اور ایک دوسرے سے جان پہچان پیدا کرتے ہیں یہیں قربانی کیجاتی ہے، باہم دعوتیں ہوتی ہیں، بازار لگتے ہیں خرید و فروخت ہوتی ہے،

جاہلیت میں عرب کے لوگ یہاں جمع ہو کر اپنے اپنے باپ دادوں کی بزرگی پر فخر کیا کرتے تھے، جو اکثر لڑائی بھڑائی کی صورت اختیار کر لیتی تھی، اس یہودہ رسم کے روکنے کا یہ طریقہ یہ تھا، کہ بجائے اس کے خدا کی حمد و عبادت کا حکم دیا جائے، اور اس مقام کو قوموں اور خاندانوں کی منافرت کے بجائے مسلمانوں کے باہم تعارف، محبت، مساوات اور بہتری کا مقام قرار دیا جائے، فرمایا۔

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ (لقہ ۲۵) خدا کو چند گنتی کے دنوں میں یاد کرو، قربانی یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کی یادگار اور اپنی روحانی قربانی کی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ منیٰ کے سہ روزہ قیام میں یہ قومی عید کی عمومی دعوت بن جائے جس میں لوگ ایک دوسرے کو، دوست احباب کو، اور فقراء اور مساکین کو کھانا کھلائیں

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ اور مقررہ دنوں میں خدا کا نام اس پر

مَعْلُومَاتٍ عَلٰی مَا رَزَقَهُمْ لیا جائے جو جانور خدا نے روزی میں

مِّنْ بَہِیمَۃٍ الْاَنْعَامِ فَكُلُوْا دیا تو اس میں سے کچھ خود کھاؤ اور

کے ہارے فقیر کو کھلاؤ،

مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (ح-۴)

اگر بعض حالات میں قربانی نہ ہو سکے تو دس روزے رکھ لیں، کہ یہ بھی ذاتی ایثار ہی کی ایک شکل ہے۔

تو جو عمرہ اور حج دونوں کا ساتھ فائدہ

فَمَنْ تَصَحَّحَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

اٹھائے تو جو قربانی اس سے ممکن ہو

فَمَا اسْتَسْكِرَ مِنَ الْعَدَى فَعَسَى

کرے جس کو یہ بھی میسر نہ ہو تو تین روزے

لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

کے روزے حج میں اور سات

فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتَ

دن واپس ہو کر،

(فقہ ۲۴-۵)

حلقِ راس، یعنی تین قربانی کے بعد حاجی سر کے بال منڈاتے یا ترشواتے ہیں، یہ اس پرانی رسم کی تعمیل ہے، کہ نذر دینے والے جب نذر کے دن پورے کر لیتے تو اپنے بال منڈا دیتے۔ ساتھ ہی اس رسم میں ایک اور پرانی یادگار کا اشارہ چھپا ہے، تمدن کے ابتدائی عہد میں دستور تھا کہ جو غلام بنا کر آندا کیا جاتا تھا اس کے سر کے بال منڈوا دیے جاتے تھے، یہ غلامی کی نشانی بھی جاتی تھی، چونکہ حجِ خدا کی دلی اور بندگی کا اقرار و اعتراف ہے، اس لئے انسانیت کی یہ پرانی رسم باقی رکھی گئی،

اپنے سروں کو منڈا کر یا بال ترشوا کر،

مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُتَّحِينَ (ح-۵)

اور اپنے سر منڈاؤ جب تک قربانی

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ تَبْلُغَ

لے تو راتِ فانی ۱۳-۵ گنتی ۶-۷ دے ابن سیرین ثانی تم اول منہ و سیرۃ ابن ہشام ذکر بیرونہ و اقوال

ابن امیر و جونا صبتہ و اعتقہ،

اَلْحَدَّثُ حَلَّهٖ، (بقیہ-۲۲)

اپنی جگہ پر پہنچ جائے،

رمی چمار متی ہی کے میدان میں پتھر کے تین ستون کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربانی کے لئے لے چلے تو شیطان نے ان موقعوں پر ان کے دل میں دوسو سو ڈالا، انھوں نے اس کو یہاں رجم کیا، جس کے لفظی معنی کنکریاں مارنے کے ہیں اور جو پہلے زمانہ میں لعنت کے اظہار کا طریقہ تھا، اور اسی لئے شیطان کو رجم یعنی کنکری مارا کہتے ہیں، صاحب نظام القرآن کا نظریہ ہے کہ ابراہیم کے لشکر نے مکہ پر جب چڑھائی کی تھی تو چند غدار تقفی عربوں نے اس کی رہنمائی کی، باقی عربوں نے اس ناگمانی حملہ کا بدویانہ سگانداز سے مقابلہ کیا جس کا ذکر سورہ نمل کی آیت تَزَكُّيْهِمْ حِجَابًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ سے اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو تباہ کیا، اور وہ غدار بھی ہلاک ہوئے، یہ کنکریوں کا پھینکنا اسی تزکیہ کی سنگ باری کی یادگار ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بت پرستی کا سب سے بڑا مظاہرہ پتھر کے بتوں کی صورت میں ہوا ہے، اس لئے پتھر کے ان ستونوں کو کنکری مار کر بت پرستی کے اس سب سے بڑے مظاہرہ کو سنگسار کیا جاتا ہے، بہر حال خدا کی تسبیح اور حمد پڑھ کر ان کنکریوں کو ان ستونوں پر پھینکتے ہیں، اور شیطان کے دوسو سو سے محفوظ رہنے کی دعا مانگتے ہیں، چونکہ کنکری مارنا یا پھینکنا بظاہر ایک بے کار کام معلوم ہوتا ہے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمادی کہ اس کنکری پھینکنے سے مقصود اس بہانہ سے خدا کی یاد قائم رکھنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، قرآن پاک نے بھی اسی حقیقت کی طرف اپنے الفاظ میں

لے مشکوٰۃ باب رمی جمار بحوالہ دارمی، و ترمذی قال الترمذی حدیث حسن صحیح،

اشارہ کیا ہے،

جب سب امکان ادا کر چکے تو اپنے پاس
واوون کو جیسے یاد کرتے تھے، ویسے ہی
خدا کو یاد کرو، بلکہ اس سے بڑھ کر،

فَاِذَا اَقْضَيْتُمْ مَّسَاسِيَكُمْ
فَاذْكُرُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ اَبَّاءُكُمْ
اَوْ اَشْدَّ ذِكْرًا، (نقرہ- ۲۵)

اسی ربی جہاں پر مرا سہم حج کا خاتمہ ہوتا ہے،

ان رسوم کی غایت | اوپر کی تفصیلات سے واضح ہوتا ہے کہ حج کے تمام مراسم اس پرانے
عہد کے طریق عبادت کی یادگار ہیں جن کا باقی رہنا اس لئے ضروری ہے، تاکہ انسانیت کے
روحانی دورِ ترقی کا عہدِ آغاز ہماری نگاہوں کے سامنے ہمیشہ قائم رہے، اور ہمارے جذبات
واحساسات کو یہ تاریخ کی یاد سے پہلے کے واقعات ہمیشہ متحرک کرتے رہیں، اور خدا کی یاد
گناہوں کی مغفرت، اور آئندہ اپنی نیک زندگی گزارنے کا عہد ہماری حج سے پہلے اور حج
کے بعد کی زندگیوں میں جوڑ پیدا کر کے، تغیر و اصلاح کا ایک نیا باب کھولنے کا موقع دے،
اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت وضاحت کے ساتھ فرمایا، کہ کنکری مارنے سے صفا
اور مروہ کے درمیان دوڑنے، اور خانہ کعبہ کے طواف کرنے کا مقصد خدا کی یاد قائم کرنے کے
سوا اور کچھ نہیں ہے، اور قرآن پاک کا اشارہ بھی اسی طرف ہی،

اور تاکون مقررہ دنوں میں خدا کا نام

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْ اَيَّامِ

یاد کرو،

مَعْلُوْمَاتِ، (حج- ۴)

لے تہذیبی، انسانی و اداری و مستدرک حاکم کتاب الحج،

حج کے مقامات عموماً پیغمبرانہ شان اور ربانی نشان کے جلوہ گاہ ہیں، جہاں پہنچ کر آدمی کو
دیکھ کر وہ خدائی رحمت و برکت کے واقعات یاد آتے ہیں، اور اسی لئے قرآن پاک کی اصطلاح
میں ان کا نام شَعَائِرِ اللہ اور حُرُمَتِ اللہ ہے، یعنی خدا کے نشانات اور خدا کی محترم باتیں اور
چیزیں، اور ان ہی شعائر اللہ اور حرمت اللہ کی تعظیم و زیارت کا نام ارکانِ حج ہے، سورہ حج میں
حج کے بعض ارکان کی تفصیل کے بعد ہے،

وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللّٰهِ فَوَّ
خَيْرٌ لَّهِ عِنْدَ رَبِّهِ،
اور جو اللہ کی محترم چیزوں کا ادب
کرے، تو وہ اس کے پروردگار کے
نزدیک بہتر ہے، (حج-۴)

صفا و مروہ کی نسبت ہے،
اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن
مَّشَآئِرِ اللّٰهِ، (بقرہ-۱۹)
اور سورہ حج میں فرمایا،

ذٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرِ اللّٰهِ
فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوٰی الْقُلُوْبِ، (حج-۴)
یہ ہے اور جو اللہ کے شعائر کا ادب کرے
تو یہ دونوں کی پرہیزگاری ہے،

ان آیتوں سے ظاہر ہوا کہ حج کا ایک بڑا مقصد ان محترم مقامات کا ادب و احترام ہے
تاکہ ان مقامات سے جو مقدس روایتیں وابستہ ہیں، ان کی یاد قائم رہے، اور دونوں میں تاثیر
کی کیفیت پیدا کرتا رہے،

حج کے آداب | حج کے لئے یہ ضروری ہے کہ احرام باندھنے سے لے کر احرام اتارنے تک ہر حاجی نیکی و پاکبازی اور امن و سلامتی کی پوری تصویر ہو، وہ لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، یہاں تک کہ کسی چوٹی تک کو بھی نہ مارے، شکار تک اس کے لئے جائز نہیں، کیونکہ وہ اس وقت ہمہ تن صلح رشتی اور امن و امان ہوتا ہے،

فَمَنْ قُضِيَ فَمِنْهُنَّ الْحَجَّ ذَلَا
رَفَتْ وَلَا فُسُوقَ وَلَا حِدَا
فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ
خَيْرٍ لَّيَعْلَمَهُ اللَّهُ،

تو جو ان مہینوں میں حج اپنے اوپر
فرض کرے تو حج میں نہ شہوت رانی
کی باتیں کرنا اور نہ گناہ کرنا، اور نہ
جھگڑا کرنا ہے، اور جو بھی نیک کام

کر دے اللہ اس کو جانتا ہے،

(بخاری ۲۵-۴)

عَنْ سُلَيْمِ بْنِ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حَرِّمٌ، (مٹاؤ۔ ۱)
اسی طرح جو لوگ حج کی نیت سے روانہ ہوں، ان کو راستہ میں نجیست دینا یا ان کے مال اور سامان کو لوٹنا یا چرانا بھی خاص طور سے منع کیا گیا، کہ یہ اُس خانہ الہی کے پاس آؤ۔
کے خلاف ہو، تاکہ عرب جیسے بے امن ملک میں ان ڈاکوؤں اور زہر فروشوں اور بدعاشوں کی وجہ سے قافلہ داروں کا آنا جانا نہ رکے،

اور نہ اس آداب کے گمراہی کے قتل

وَلَا آتِبْنَ الْبَيْتِ الْحَرَّادِ

کرنے والوں کو بدل بھجیے جو اپنی پروردگار

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ

کی مہربانی اور خوشنودی کو تلاش کرنے والے

وَرِضْوَانًا، (مسند ۱۰۰)

اگر کسی حاجی سے کسی جانور کے قتل کی حرکت قصداً صادر ہو تو اس پر اس کا خون بہا لازم آتا ہے جس کا نام کفارہ ہے یعنی اُس مقتول جانور کے برابر کسی حلال جانور کی قربانی، یا چند محتاج کو کھانا کھلانا، یا اتنا ہی روزہ رکھنا، فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا
الصَّيِّدَ وَانْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ
قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَدِّ اجْزَاءِ
مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ
هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ
كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ
عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا
لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، (مائدہ ۱۳)

اے ایمان والو! واجب تم احرام میں ہو
تو شکار کو موت مارو، اور تم میں جو شکار
مارے گا تو اس کے مارے ہوئے کے
برابر بدلہ ہے مویشی میں سے، اس کا
فیصلہ تم میں سے دو بہتر آدمی کریں کہ
اس کو کعبہ تک پہنچا کر قربانی کیجائے
یا اس کے گناہ کا اتار ہے، کچھ محتاجوں
کو کھانا کھلانا، یا اسی کے برابر روزہ
ناکہ وہ مجرم اپنے جرم کی سزا چکھے،

اس سے ثابت ہوا کہ حج تمام صلح و سلامتی، اور امن و آشتی ہے، اس مقصد کے خلاف
حاجی سے اگر کوئی حرکت ہو جائے تو اس کا کفارہ اس پر واجب آجاتا ہے،
حج کی مصلحتیں اور حکمتیں | محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کا کیلی صحیفہ لے کر آئے
اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے، کہ وہ دین و دنیا کی جامع ہے، اور اس کا ایک ایک
حرف مصلحتوں اور حکمتوں کے دفرون سے معمور ہے، وہ اپنے احکام اور عبادات کے فائدہ

منفعت اور غرض و غایت کے بتانے کے لئے کسی باہر کی امداد کا محتاج نہیں بلکہ اس نے ان اسرار کے چہرہ سے خود اپنے ہاتھ سے پردہ ہٹایا ہے، نماز، زکوٰۃ اور روزہ کی طرح حج کے مقاصد اور فوائد بھی خود اسلام کے صحیفہ ربانی میں مذکور ہیں،

قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خانہ کعبہ کی تعمیر اور اسماعیلؑ کی نذرانہ مکہ میں ان کے قیام کے سلسلہ میں جو دعائیں وہ تماران فوائد و مقاصد کو جامع ہے، آئیے ان آیتوں پر ایک دفعہ اور نظر ڈالیں،

اور جب ہم نے اس گھر (کعبہ) کو لوگوں

کا مرجع و مرکز اور اس بنایا، اور ابراہیم

کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ

بناؤ، اور ہم نے ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ

کے یہ ذمہ کیا کہ تم دونوں میرے گھر

کو طواف کرنے والوں اور کھڑے ہونے

والوں اور کمرع کرنے والوں اور

سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک و مبرا

کرو، اور جب ابراہیمؑ نے کہا، میرے

پروردگار اس کو امن والا شہر بنا، او

اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی دے

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَنَابِتَہٗ

لِّلنَّاسِ وَآمَنَّا، وَاتَّخِذُوا

مِّنْ مَّقَامِ إِبْرٰہِیْمَ مُصَلًّی

وَعِمِدًا ۖ اِلٰی اِبْرٰہِیْمَ

وَاسْمٰعِیْلَ اِنَّ طَہْرًا ۚ بَنٰی

لِلطَّٰیِفِیْنَ وَالْعٰکِفِیْنَ وَ

الرُّکَّعَ السَّجُودِ، وَاِذْ قَالَ اِبْرٰہِیْمُ

رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا

اٰمِنًا وَاَرْزُقْ اَهْلَہٗ مِنْ

الثَّمَرٰتِ،

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً
لَّكَ صَوِّرْنَا مَا نُمَسِّكُ
وَقُتِّبَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا
وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا
مِّنْهُمْ (لقہ ۸-۱۵)

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ
الْبَيْتِ إِنَّ لَا شُرَكَاءَ لِّيَ
شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ
وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
وَإِذْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ
يَاذُوكَ رَبَّاجِلًا وَّعَلَى كُلِّ
ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ
عَمِيقٍ لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ
لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا

اے ہمارے پروردگار اور ہم کو اپنا
تابع دار گروہ بنا، اور ہماری اولاد میں
سے کچھ کو اپنا فرمانبردار گروہ بنا، اور
ہم کو ہمارے حج کے دستور بتا، اور ہمارے
کرتا و نیک ممان کرنے والا، رحم کرنے
والا ہے، اے ہمارے پروردگار اور ان
ان ہی میں سے ایک رسول بھیجنا،
اور جب ہم نے ابراہیم کو یہ گھر کی جگہ
ٹھکانا دی، کہ کسی کو میرا شریک نہ بنا، او
میرے گھر کو طواف کرنے والوں،
گھڑے ہونے والوں، رکوع کرنے
والوں اور سجدہ کرنے والوں کیلئے
پاک و صاف کر، اور لوگوں میں حج
کا اعلان کرے، وہ تیرے پاس بیٹا
اور سقر کی ماری دہلی تہلی ہو جانے
والی اونٹنیوں پر سوار ہو کر، دور دراز
راستہ سے آئیں گے، تاکہ فائدے کی

رَزَقَهُمْ رَبِّيْ بِحَيْمَةٍ
الْاَنْعَامِ،

(حج-۴)

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ
هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّ اجْنُبْنِيْ
وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ،
رَبِّ اِنَّهُمْ اضْلَلْنَ كَثِيْرًا
مِّنَ النَّاسِ هَ فَمَنْ تَبِعَنِيْ
فَاِنَّهٗ مِنْيْ وَمَنْ عَصَانِيْ
فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ رَبَّنَا
اِنِّيْ اَسْأَلُكَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ
بِرَّ عِيْرٍ ذِيْ زُرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ
الْحَرَامِ رَبَّنَا لِيَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
فَاَجْعَلْ اَفِيْدَةً مِّنَ النَّاسِ
تَقُوْنِيْ اِلَيْهِمْ وَاَرْزُقُهُمْ
مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ
(ابراہیم-۶)

جگہوں میں اگر جمع ہوں، اور چند مقرر
دنوں میں اس بات پر خدا کا نام یاد کر
کہ ہم نے ان کو جانور روزی کئے،

جب ابراہیم نے کہا میرے پروردگار
اس آبادی کو امن والی بنا، اور مجھے
اور میری اولاد کو اس سے بچا کہ ہم
بتوں کی پوجا کریں، میرے پروردگار
ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ
کیا، تو جس نے میرا کہا مانا وہ مجھ سے
ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو
تو تجھ سے والا رحم کرنے والا ہے، پہلے
پروردگار! میں نے اپنی کچھ اولاد اس
بن کھیتی کی ترائی میں تیرے مقدس گھر
کے پاس آباد کی ہے، ہمارے پروردگار!
تاکہ وہ نازک خری کھین، تو لوگوں کے
کچھ دلوں کو ایسا بنا کہ وہ ان کی طرف
جھکیں، اور ان کو بھیلوں کی روزی

رہے تاکہ ان کو گمراہ نہ رہیں

ان آیتوں میں حسب ذیل باتوں کی تصریح ہے،

۱۔ خانہ کعبہ اہل توحید کا ایک مرکز و مرجع، اور ملتِ ابراہیمی کا موطن و مسکن ہو،

۲۔ حضرت ابراہیمؑ نے یہاں اپنی اولاد کو اس غرض سے بسایا کہ اس مقدس گھر کی خدمت

گزاری اور خدا سے واحد کی عبادت کرتی رہے، اور بت پرست قوموں کے میل جول اور
اختلاط سے وہ محفوظ رہے، تاکہ پہلے کی طرح یہ گھر بھرے نشان نہ ہو جائے، اور آخر ان میں
وہ رسول مبعوث ہو، جس کی صفیتیں ایسی ہوں،

۳۔ یہ لوگ ایک دیرانہ میں جس میں کھیتی نہیں آباد ہوئے ہیں، اور صرف اس غرض سے

آباد ہوئے ہیں، کہ تیرے گھر کو آباد رکھیں، تو تو اس بے غر اور شور زمین میں ان کی روزی کا سامان
کرنا، اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکانا، کہ وہ ان سے محبت کریں،

۴۔ حکم ہوا کہ لوگوں میں اس گھر کے حج کا اعلان عام کر، ہر قریب اور دور کے راستے

لوگ لبیک کہیں گے، تاکہ یہاں آکر دین و دنیا کا فائدہ حاصل کریں، اور چند مقررہ ایام میں
خدا کا نام لیں،

۵۔ جو لوگ یہاں عبادت اور حج کی نیت سے آئیں، خداوند اِبتوان کے گناہ معاف کرے

تو بڑا مہربان اور رحیم ہے،

۶۔ خداوند اِلمیری اولاد وہی ہے جو میرے مشرب و مذہب اور میرے راستہ پر چلے، اس لئے

تمام وہ لوگ جو ملتِ ابراہیمی کے باندہ ہوں، اہل ابراہیم ہیں، اور وہی حضرت ابراہیمؑ کی دعاؤں
اور برکتوں کے مستحق ہیں،

الغرض حج کے یہی منافع اور مقاصد ہیں جنہیں سے ہر ایک کے ماتحت متحد قوائد اور اغراض ہیں
مرکزیت، خانہ کعبہ اس دنیا میں عرش الہی کا سایہ اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کا
نقطہ قدم ہے، یہ وہ آئینہ ہے جس میں اس کی رحمت و غفاری کی صفتیں اپنا عکس ڈال کر تمام کرہ
ارض کو اپنی شاعیوں سے متور کرتی ہیں، یہ وہ منبع ہے جہاں سے حق پرستی کا چشمہ ابلا، اور اس
تمام دنیا کو سیراب کیا، یہ روحانی علم و معرفت کا وہ مطلع ہے جن کی کرنوں نے زمین کے ذریعہ نور
کو درختان کیا، یہ وہ جغرافی شیرازہ ہے جس میں ملت کے وہ تمام افراد بندھے ہوئے ہیں جو
ملکوں اور قوموں میں بستے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف لباس پہنتے ہیں، مختلف تمدنوں
میں زندگی بسر کرتے ہیں، مگر وہ سب کے سب باوجود ان فطری اختلافات اور طبعی امتیازات
کے ایک ہی خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں، اور ایک ہی قبلہ کو اپنا مرکز سمجھتے ہیں، اور ایک ہی
مقام کو ام القریٰ مان کر، وطنیت، قومیت، تمدن و معاشرت، رنگ روپ اور دوسرے
تمام امتیازات کو مٹا کر ایک ہی وطن، ایک ہی قومیت (آل ابراہیم) ایک ہی تمدن معاشرت
(ملت ابراہیمی) اور ایک ہی زبان (عربی) میں متحد ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ برادری ہے جس میں
دنیا کی تمام قومیں اور مختلف ملکوں کے بنے والے، جو وطنیت اور قومیت کی لغتوں میں
گرفتار ہیں، ایک لٹھ اور ایک آن میں داخل ہوتے ہیں جس سے انسانوں کی بنائی ہوئی
تمام زنجیریں اور قیدیں اور بیڑیاں کٹ جاتی ہیں، اور تھوڑے دن کے لئے عرصہ حج میں
تمام قومیں ایک ملک میں، ایک لباس احرام میں، ایک وضع میں دوش بدوش ایک قوم
بلکہ ایک خانوادہ کی برادری بن کر کھڑی ہوتی ہیں، اور ایک ہی بولی میں خدا سے باتیں کرتی ہیں

ایسی وحدت کا وہ رنگ ہو جو ان تمام مادی امتیازات کو مٹا دیتا ہے، جو انسانوں میں جنگ و جدل اور فتنہ و فساد کے اسباب ہیں، اس لئے یہ حرم ربانی نہ صرف اسی معنی میں ان کا گھر ہے، کہ یہاں ہر قسم کی خونریزی اور ظلم و ستم نادر و نایاب ہے، بلکہ اس لحاظ سے بھی ان کا گھر ہے کہ تمام دنیا کی قوموں کی ایک برادری قائم کر کے ان کے تمام ظاہری امتیازات کو جو دنیا کی بدہنی کا سبب ہیں، مٹا دیتا ہے۔ لوگ آج یہ خواب دیکھتے ہیں کہ قومیت و وطنیت کی تنگنائیوں سے نکل کر وہ انسانی برادری کے وسعت آبادین داخل ہوں، مگر ملتِ ابراہیمی کی ابتدائی دعوت اور ملتِ محمدی کی تجدیدی پکار نے سینکڑوں ہزاروں برس پہلے اس خواب کو دیکھا، اور دنیا کے سامنے اس کی تعبیر پیش کی، لوگ آج تمام دنیا کے لئے ایک واحد زبان (اسپرنٹو) کی ایجاد و کوشش میں مصروف ہیں، مگر خانہ کعبہ کی مرکزیت کے فیصلہ نے آلِ ابراہیم کے لئے مدتِ دراز سے اس شکل کو حل دیا ہے، لوگ آج دنیا کی قوموں میں اتحاد پیدا کرنے کے لئے ایک ورلڈ کانفرنس یا عالمگیر مجلس کے انعقاد کے درپے ہیں، لیکن جہان تک مسلمانوں کا تعلق ہے ساڑھے تیرہ سو برس سے یہ مجلس دنیا میں قائم ہے، اور اسلام کے علم، تمدن، مذہب اور اخلاق کی وحدت کی علمبردار ہے آج دنیا کی قومیں "ٹیگ" (ڈھولینڈ) میں اقوامِ عالم کی مشترکہ عدالت گاہ کی بنیاد ڈالتی ہیں، لیکن اس کے فیصلوں کو کسی طاقت سے منوا نہیں سکتیں لیکن مسلمان اقوامِ عالم کے لئے یہ مشترکہ عدالت گاہ ہمیشہ سے قائم ہے جس کی عدالت کا حقیقی کرسی نشین خود حکم الحاکمین ہے جس کے فیصلہ سے کسی کو سر تابی کی مجال نہیں،

مسلمان ڈیڑھ سو برس تک جب تک ایک نظم حکومت یا خلافت کے ماتحت رہے

یہ حج کا موسم اُن کے سیاسی اور تنظیمی ادارہ کا سب سے بڑا عنصر رہا، یہ وہ زمانہ ہوتا تھا جس میں امور خلافت کے تمام معاملات طے پاتے تھے، اسپین سے لے کر سندھ تک مختلف ملکوں کے حکام اور مالی جمع ہوتے تھے، اور خلیفہ کے سامنے مسائل پر بحث کرتے تھے، اور طریق عمل طے کرتے تھے، اور مختلف ملکوں کی رعایا اگر اگر اپنے والیوں اور حاکموں سے کچھ شکایتیں ہوتی تھیں تو ان کو خلیفہ کی عدالت میں پیش کرتی تھی، اور انصاف پاتی تھی،

غالباً یہی وجہ ہے کہ مسائل حج کے فوراً ہی بعد، اللہ تعالیٰ نے ملک میں فساد اور بے امنی کی برائی کی اور فرمایا

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّبِعُكَ
قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ
اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ
الَّذِي اخْتَصَمَ، وَإِذْ أَتَاكَ لُطْفُ
فِي الْأَرْضِ يُفْسِدُ فِيهَا
وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ
وَاللَّهُ رَاحِمٌ بِنَفْسِهِ،

بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کی بات
دنیا کی زندگی میں بھی معلوم ہوتی ہو
اور جو اس کے دس میں ہے اس پر
وہ خدا کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ
پڑے درجہ کے جھگڑا لو ہیں، اور جب
پیٹھ پھیریں تو ملک میں دوڑے بھڑ
ہیں کہ اس میں بے امنی برپا ہو، اور
تاکہ کھیتیاری اور جانیں تلف ہوں
اور اللہ فساد پیدا کرنے کو پسند نہیں کرتا

(بقرہ - ۲۵)

پھر دو آیتوں کے بعد فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي
السِّلَاحِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ يَكُونُ
لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا (بقرہ - ۲۵)

اے ایمان والو! تم سب کے سب اپنی
داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم
پر مت چلو، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن
ہے،

اسلام کے احکام اور مسائل جو دم کے دم میں اور سال بسال دور دراز قیاموں، ملکوں
اور شہروں میں اُس وقت پھیل سکے جب سفر اور آمد و رفت کا مسئلہ آسان نہ تھا، اس کا اُصلی
راز یہی سالانہ حج کا اجتماع ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب سے آخری حج جو
حجۃ الوداع کہلاتا ہے، اسی اصول پر کیا، وہ انسان جو تیرہ برس تک مکہ میں یکہ و تنہا رہا، ۳۳
برس کے بعد وہ موقع آیا جب اس نے تقریباً ایک لاکھ کے مجمع کو بیک دفعہ خطاب کیا،
اور سب نے سہجاً و طاقہ کہا، آپ کے بعد خلفائے راشدین اور دوسرے خلفائے زمانہ، صحابہ کرام
اور ائمہ اعلام نے اسی طرح سال بسال حج ہو کر احکام اسلام کی تلقین و تبلیغ کی خدمت ادا کی
اسی کا نتیجہ تھا کہ نئے واقعات اور مسائل کے متعلق دنیا کے مختلف گوشوں میں اسلام کے جوابی
احکام اور فتوے پہنچتے رہے اور پہنچتے رہتے ہیں،

یہ اسی امر کو زیت کا اثر ہے کہ بڑے بڑے صحابہ اور عالم، محدث، مفسر اور فقیہ جو اسلامی
فتوحات اور نوآبادیوں کے سلسلہ میں تمام دنیا میں پھیل گئے تھے وہ سال بسال پھر آکر یہاں
سمٹ جاتے تھے، اور تمام دنیا کے گوشوں سے اگر حرم ابراہیم میں جمع ہو جاتے تھے، اور باہم
ایک دوسرے سے مل کر اس علم کو جو ابھی دنیا میں متفرق و پراگندہ تھا، ابراہیمی درسگاہ کے صحن

میں ایک دفتر میں جمع کر دیتے تھے یہیں اگر بخارا کا باشندہ اسپین اور مراکش کے رہنے والوں
 سے، شامی، عراقی اور مصری حجازی سے، بصری کوئی سے، کوئی بصری سے، ترمذی نیشاپوری
 سے، اندلیسی، سندھی، رہندوستان سے، برومی اپنی سے فیض پاتا تھا، اور دم کے دم میں سندھ کا
 علم اسپین میں اور اسپین کی تحقیق سندھ میں پہنچ جاتی تھی مصر کی تصنیف و روایت ترکستان میں
 اور ترکستان کا فیصلہ مصر و شام میں پہنچ جاتا تھا، عبد اللہ بن مسعود کے شاگرد عبد اللہ
 ابن عمر اور عائشہ کے تلامذہ سے اور ابن عباس کے مترشد ابو ہریرہ کے مستفیدوں سے، اور
 انس کے حلقہ کے فیضیاب علی کے شاگردوں سے مستفید و سیراب ہوتے تھے، یہی وہ مرکز تھا
 جہاں ائمہ مجتہدین باہم ایک دوسرے سے ملتے اور ایک دوسرے کے علم سے فیضیاب ہو
 تھے، اور یہی تجارت وہ اصلی ذریعہ تھا جس کی بنا پر صحابہ کرام اور ان کے تلامذہ اور مستفیدین کے
 تمام دنیا میں پھیل جانے کے باوجود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات و
 منازعی اور احکام و فرامین و وصایا کا سارا دفتر بھر سمٹ کر ایک ہو گیا، اور آپ کے سیر و معاز
 اور احادیث و تعلیمات مرتب و مدون ہو کر ہر مسلمان کے سامنے آ گئیں، اور موطا، صحیح بخاری،
 صحیح مسلم جامع ترمذی اور احادیث کے متعدد دفاتر عالم وجود میں آئے، اور ائمہ مجتہدین کے لئے
 یہ ممکن ہو سکا کہ مسائل کے متعلق دوسرے اماموں کے خیالات و معلومات سے مستفید ہو کر جو
 مسائل کو الگ کر سکیں اور اس سے پہلے کہ کذابین مدون ہوں اور بھیلین ہر ملک اور ہر شہر کے
 علماء دوسرے ملک اور شہر کے علماء کے خیالات و معلومات سے واقف ہو سکے اور زائد
 حالات کے زیر اثر آج تک کم و بیش یہ سلسلہ قائم ہے،

یہ اسی کی مرکزیت کا نتیجہ ہے کہ عام مسلمان جو اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے حالات میں گرفتار ہیں، وہ دور دراز مسافروں کو طے کر کے اور ہر قسم کی مصیبتوں کو بھیل کر دریا، پہاڑ، جنگل، آبادی، اور صحرا کو عبور کر کے یہاں جمع ہوتے، ایک دوسرے سے ملتے، ایک دوسرے کے درد و غم سے واقف اور حالات سے آشنا ہوتے ہیں، جس سے ان میں باہمی اتحاد اور تعاون کی روح پیدا ہوتی ہے، یہیں اگر چینی مرکشی سے، تونسہ ہندی سے، تاتاری حبشی سے، فرنگی زنگی سے، عجمی عربی سے، یمنی نجدی سے، ترکی افغانی سے، مصری ترکستانی سے، روسی بلوچی سے، افریقی یورپین سے، جاوی بلغاری سے ملتا ہے، اور سب مل کر باہم ایک قوم، ایک نسل، ایک خاندان کے افراد نظر آتے ہیں،

اسی کا اثر تھا اور ہے کہ معمولی سے معمولی مسلمان بھی اپنے ملک سے باہر کی کچھ دنیا دیکھ آتا ہے، زمانہ کے رنگ کو پہچانتے، اور سیاسیات کی پیچیدگیوں کو سمجھنے لگتا ہے، بین الاقوامی معاملات سے دلچسپی لیتا ہے، اور دنیا کے ہر اس گوشہ کے حالات سے جس کے منہ سے اشد اکبر کی آواز بلند ہو اس کو خاص ذوق ہوتا ہے، اور اسی کا اثر ہے کہ ہر مسلمان دنیا سے اسلام اور اسلامی ملکوں کے حالات و واقعات کے لئے بچپن نظر آتا ہے، پھر اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا سے ادنیٰ مسلمانوں کی بھی اچھی خاصی تعداد ایسی ملے گی، جس کو دنیا کے سفر کا کچھ تجربہ ہوگا، اور خشکی و تری سے اس کو کچھ واقفیت ہوگی، دنیا کے جغرافیائی معلومات کے بڑھانے اور ترقی دینے میں سفر حج نے بہت کچھ مدد کی ہے، مسلمانوں میں بکثرت ایسے جغرافیہ نویس اور سیاح گذرے ہیں، جنہوں نے اہل میں حج کی نیت سے سفر کیا، اور بالآخر اس سفر نے دنیا کی ایک عام

سیاحت کی حیثیت اختیار کر لی، یا قوت رومی نے اپنے جغرافیہ تقویم البلدان کے مقدمہ میں پہلے
 میں جغرافیہ معلومات کی ترقی کا ایک بڑا ذریعہ اسی سفر حج کو قرار دیا ہے،

رزقِ ثمرات۔ اس مرکز کو قائم اور آباد رکھنے کے لئے یہ ضروری تھا کہ اس شور ویرانے

میں بننے والوں کے لئے رزق کا کوئی سامان کیا جائے، اسی لئے حضرت ابراہیمؑ نے دعا مانگی

تھی، کہ خداوند امین نے اپنی اولاد کو اس بے حاصل اور بے آب و گیاہ سرزمین میں آباد کیا ہے

تو لوگوں کے دل اُن کی طرف جھکنا، اور اُن کے رزق کا سامان کرنا، اور اُن کو پھل کی روزی

دینا، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ یہاں کے

بنے والوں کے لئے زکوٰۃ و خیرات کی کوئی رقم خاص کیجاتی، لیکن یہ اُن لوگوں کی اخلاقی پستی

اور دون فطرتی کا سبب ہو جاتی، وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتے، جو ان کے منصب

کی عزت اور شرف کے مناسب نہ ہوتا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ تدبیر کی کہ ان کے دلوں

میں تجارت کا شوق پیدا کیا، اور اس کو اُن کی روزی کا سامان بنا دیا، حضرت اسماعیلؑ کی اولاد

کا جہان کین پرانی تاریخوں میں وجود نظر آتا ہے، وہ تجارت اور سوداگری کے بھیس میں ملتی ہے،

حضرت یعقوبؑ ہی کے زمانہ میں جو حضرت اسماعیلؑ کے بیٹے اور حضرت اسحاقؑ کے بیٹے تھے

بنی اسماعیل کا تجارتی قافلہ عرب کے مصر کو جاتا ہوا نظر آتا ہے، (تکوین ۳۷-۲۸ سے ۳۶ تک) (تورہ

کے متعدد مقامات میں عرب سوداگروں اور تاجروں کا خاص طور سے ذکر ملتا ہے، خود قریش

بھی اپنے زمانہ کے بڑے تاجر اور سوداگر تھے جس کا ذکر سورہ "الاحزاب" قریش میں ہے، وہ

ایک طرف بین اور حبشہ تک اور دوسری طرف شام و مصر و روم تک جاتے تھے،

لیکن چونکہ یہ تجارت بھی مکہ معظمہ کے ہر دونی و اہل کی شکم سیری کے لئے کافی نہ تھی، اس لئے خود مکہ کی سرزمین کو اور حج کے مقام کو تجارت کی منڈی بنانے کی ضرورت تھی، چنانچہ اسلام سے پہلے بھی حج کا موسم عرب کا ایک بڑا میلہ تھا، اور عکاٹا وغیرہ کا بڑا بازار لگتا تھا، اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا کہ یہ دعائے ابراہیمی کا مصداق، اور اس شور و بے حاصل زمین کے بسنے والوں کے لئے روزی کا سامان تھا، اسلام کے بعد تمام دنیا سے مسلمان یہاں آنے لگے، چنانچہ سال کے دو تین مہینے میں یہاں کے رہنے والے تجارت اور سوداگری سے اس قدر کمالات لیتے ہیں کہ دو سال بھر کھاپی سکیں، مکہ سے مدینہ کو جب قافلہ جاتا ہے، تو پوئے راستہ اور منزلوں کے بد اپنے پھل اور پیداوار لے کر آتے ہیں، اور خرید و فروخت سے اپنی زندگی کا سامان حاصل کرتے ہیں، کھانا، پینا، مکان، سواری اور دوسرے ضروریات اسی شہر اور اس کے آس پاس سے تمام حاجی حاصل کرتے ہیں، اور اس کا معاوضہ ادا کرتے ہیں، اور آخر میں زبرد معاوضہ اہل مکہ کے ثواب لایموت کا ذریعہ بن جاتا ہے،

دہا
قربانی کی اقتصادی حیثیت | اس ملک کی فطری پیداواروں میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ جانوروں کی پیداوار ہے، اس بنا پر قربانی کے فریضہ نے بھی ان اہل عرب اور اہل بادیاہ کے لئے

ان جانوروں سے اپنی روزی کے پیدا کرنے کا سامان کر دیا، ہر سال تقریباً ایک لاکھ حاجی قربانی کرتے ہیں جنہیں سے بعض کئی کئی کرتے ہیں، اس حساب سے سالانہ دو لاکھ جانوروں سے کم کی قربانی نہیں ہوتی، اور عموماً دنبہ کی قیمت آٹھ روپیہ، اور بکری کی چار روپیہ وہاں ہوتی ہے، تو اس تقریب کے کم و بیش دس بارہ لاکھ روپیہ ہر سال اہل بادیاہ کو اپنے جانوروں کی فروخت سے ملتے

ہیں اور یہ اس بے آب و گیاہ اور دیران ملک کے باشندوں کی بہت بڑی مدد ہے،
 ابراہیمی دعا کی مقبولیت | حضرت ابراہیم نے اپنی دعا میں خاص طور سے بچوں کا ذکر کیا تھا۔
 وَارْزُقْ أَهْلَكَ مِنَ التَّمَارِثِ اور یہاں کے رہنے والوں کو بچوں

میں سے روزی دینا،

(بقیہ - ۱۵)

اس دعا کا یہ اثر ہے کہ تعجب ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ کے بازاروں میں ہر وقت تازہ سے ناز
 پھل، میوے، سبزی اور ترکاریاں نظر آتی ہیں اور دعاے ابراہیمی کا وہ جلوہ دکھاتی ہیں کہ زبان کے
 ذائقہ کے ساتھ ایمان کی حلاوت کا مزہ بھی ملنے لگتا ہے،
 تجارت | قرآن پاک کے حاورہ میں خدا کا فضل تلاش کرنے سے مقصد تجارت اور روزی حاصل
 کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حج کا ایک سترج مقصد تجارت اور حصول رزق کو بھی قرار دیا ہے
 چنانچہ سورہ مائدہ میں ہے،

اور نہ ان کو (دستاویز) جو اس ادب

وَلَا اٰمِنِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ

و اسے گھر کے قصد سے جا رہے ہوں

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ

اپنے پروردگار کا فضل اور خوشنودی

وَرِضْوَانًا،

تلاش کرتے ہوئے،

(مائتہ - ۱)

یعنی ان کے مال و اسباب کو لوٹنا جائز نہیں، کہ اس بے اطمینانی سے حج کا ایک بڑا مقصد
 فوت ہو جائے گا،

تجارت اور روزی حاصل کرنا بظاہر دنیا کا ایک کام معلوم ہوتا ہے، اس لئے اسلام کے

بعض صحابہ نے اپنے اس خالص مذہبی سفر میں تجارت وغیرہ کی دنیاوی غرض کو شامل کرنا اچھا نہیں سمجھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر حج کرنا اچھا نہیں کہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے، بلکہ تجارت کرتے ہوئے چلو تو بہتر ہے فرمایا،

وَتَزُوّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ
التَّقْوَىٰ وَالتَّقْوَىٰ يَأْتِي
الْكَتَابَ، لَكِنَّ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا
مِنْ دِينِكُمْ (بقبرہ ۲۵-۲۶)

اور راہ کا توشہ (خرچ) لے کر چلو، کہ
راستہ کا سب سے اچھا توشہ تقویٰ (بھیک
نہ مانگنا) ہے، تم پر گناہ نہیں ہے کہ
تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کتے
ہوئے چلو، (یعنی بیوپار کرتے ہو)

یہ اندیشہ کہ یہ دنیا کا کام ہے جو دین کے سفر میں جائز نہیں، درست نہ تھا کہ اول تو
”طلبِ رزق“ ہر حال میں بجائے خود اسلام میں عبادت اور نیکی کا کام ہے، دوسرے یہ کہ
حضرت ابراہیمؑ کی دعا کی بنا پر یہ خود حج کے مقاصد میں ہے کہ اس کے بغیر اس شہر کی آبادی
رتقی اور بقا ممکن نہیں یعنی حج کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کی حفاظت اور خدمت کے
لئے اس شہر کی آبادی اور رونق قائم رہے جس کا بڑا ذریعہ تجارت ہے، یہ مقام گویا مسلمانوں
کے عالمگیر تجارتی کاروبار کا مرکز، اور عالم اسلام کی صنعتوں کی سالانہ نمائش گاہ ہے جس کا
پچھلا بقیہ نمونہ آج بھی موجود ہے، وہ کونسا اسلامی ملک ہر جہان کی صنعت کا نمونہ یہاں
دیکھنے والے کو نظر نہیں آسکتا لیکن افسوس ہے کہ آج کل کے مسلمانوں نے حج کے اس اہم نکتہ
کی اہمیت کو کچھ تو بھلا دیا ہے، اور کچھ غیر مسلمانوں کی تجارتی چیرہ دستی سے وہ دبے بھی ہیں،

اور آج وہ مرکز جو اسلامی ملکوں کا مرکزی بازار تھا یورپ کے مصنوعات کا مرکزی بازار بن رہا ہو
اس جنگ عظیم کے بعد سے حالات اور بھی زیادہ انحطاط پذیر ہیں،

روحانیت۔ روحانیت سے مقصود وہ تاثرات اور کیفیتیں ہیں جو ان مقامات کی

زیارت اور ان ارکان حج کے ادا کرنے سے قلب و روح میں پیدا ہوتی ہیں، ان کی ایک حیثیت تو وطنی، دوسری تاریخی اور تیسری خاص روحانی ہے، وطنی ہونے کے معنی یہ کہ گو مسلمان دنیا کے

ہر ملک میں رہتے، ہر زبان بولتے، اور ہر لباس پہنتے ہیں، تاہم ان کے اندر یہ احساس باقی رہتا ہے کہ وہ جسمانی طور سے کہیں ہوں، تاہم روحانی طور سے ان کا مسکن عرب ہی کی سرزمین ہے

وہی قصبہ ابراہیمی کا مقام اسلام کا مولد اور قرآن کا مبدا ہے، اس لئے دور دراز مسافروں سے دلور اور شوق کے بازوؤں سے اڑ کر جب لوگ یہاں پہنچتے ہیں، تو اس ریگستان اور پہاڑ

کو دیکھ کر ان کی محبت کا سرخیمہ اپنے لگتا ہے، اور ان کے دل میں اسلام کے وطن اور قرآن کی سرزمین کے مشاہدہ سے ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، مسلمان جس ملک میں بھی ہے۔

اس کو وہاں اسلام اپنے خاص وطن میں نظر نہیں آتا، ہر جگہ اس کو اپنے ساتھ دوسری قومیں بھی نظر آتی ہیں، اپنے مذہب کے ساتھ اس کو دوسرے مذہب بھی دکھائی دیتے ہیں، اپنے تمدن کے ساتھ

دوسرے تمدنوں کا بھی منظر سامنے ہوتا ہے، لیکن یہاں اسلام اس کو اپنے خاص رنگ میں جلوہ گر معلوم ہوتا ہے، اگر دو پیش آگے پیچھے، داہنے بائیں، ہر طرف اور ہر سمت اس کو اسلام ہی

کا مجسم پیکر دکھائی دیتا ہے، اور اس وقت سرزمین حجاز اور دنیا کے کل ملک کا تعلق اس کی نگاہ میں ایسا نظر آتا ہے جس طرح نوآبادیوں کے رہنے والوں کی نگاہ میں اپنی مادر وطن (مدر لینڈ)

کی حیثیت، آج انگریز، ہندوستان، عراق، مصر، فلسطین، سائپرس، جبل الطارق، نیوزیلینڈ، نیو گینیا، آسٹریلیا، یوگنڈا، ٹرینسوال، زنجبار، اور افریقہ اور کنیڈا (امریکہ) کے متفرق ملکوں میں آباد ہیں، تاہم انگلینڈ کا چھوٹا سا جزیرہ اُن کی نگاہ میں اس وسیع برطانی ملکیت کا جس میں آفتاب نہیں غروب ہوتا، مرکز ہے، وہ اُن کا اصلی آبائی وطن اور مسکن ہے، وہ تمدن، معاشرت، اخلاق، تعلیم، لٹریچر، ہر چیز میں اپنے اس آبائی وطن و مسکن کی پیروی کرتے ہیں، جب ان کی نگاہیں اس کے دیدار سے مشرف ہوتی ہیں تو اپنی خالص اور بے میل تہذیب، اخلاق اور تمدن کے ملک کو دیکھ کر مسرت اور خوشی سے روشن ہو جاتی ہیں، وہ اس کے ایک ایک درود و یار کو عزت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس وقت اُن کے دل میں وہ احساسات پیدا ہوتے ہیں، جو دوسرے ملکوں، قوموں اور تمدنوں میں رہنے کی وجہ سے ان کی فرسودہ اور پڑمرہ ہو جانے والی فکر اور عمل کی قوتوں کو بیدار کر دیتے ہیں، اور وہ یہاں آکر اپنی خالص تہذیب و تمدن کے پاک صاف چشمہ حیات میں نہا کر نئے سرے سے پھر جوان ہو جاتے ہیں، بلا تشبیہ اسی قسم کی کیفیت اور لذت ان مسلمانوں کی ہے جو عرب کو اپنا، اپنے مذہب کا، اپنی قومیت کا، اپنے تمدن کا اپنے علوم و فنون کا مولد و مسکن سمجھتے ہیں، ان میں سے جب کسی کو اس ملک اور اس شہر کی زیارت کا موقع ملتا ہے، تو اس کا ذرہ ذرہ اس زائر کے دامن دل سے لپٹ جاتا ہے اور وہ چلا اٹھتا ہے،

زفرق تابعت دم ہر کجا کہ می بنگرم
کر شد دامن دل می کشد کہ چاہی بجا

یہی فلسفہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ اس ملک میں اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب، کعبہ کے سوا کوئی دوسرا قبلہ اور قرآن کے سوا کوئی دوسرا صحیفہ نہ رہنے دیا جائے، اور قرآن نے حکم دیا کہ مشرک و کافر اس ادب والی مسجد کے قریب بھی نہ آنے پائیں، تاکہ یہاں اسلام کا سرچشمہ ہر طرح پاک و صاف، اور کفر و شرک کی ہر قسم کی بنجاستوں سے محفوظ رہے، تاکہ ہر گوشہ اور ہر سمت سے یہاں آکر مسلمان خالص پاکیزگی حاصل اور درج ایمانی کو تازہ کر سکیں، قرآن پاک نے مکہ معظمہ کو ام القریٰ یعنی آبادیوں کی مان کہا ہے، اگر مکہ معظمہ تمام دنیا کی آبادیوں کی مان اور اصل نہ بھی ہو تو اسلامی دنیا کی آبادیوں کی مان اور اصل و مرجع اور ماویٰ تو ضرور ہے۔

تاریخیت۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ کا حرف حرف اسی عرب اور حرم پاک کے ذرہ ذرہ سے مرتب ہوا ہے، آدم سے لے کر ابراہیم تک اور ابراہیم سے لے کر محمد رسول اللہ تک جو کچھ ہوا ہے، اس کا تمام تر تعلق ارضِ حرم کے کوہ و صحرا اور درو دیوار سے ہے یہیں حضرت آدمؑ نے سکونت کی، اور عرش کے سایہ میں خدا کا گھر بنایا، یہیں حوٰئے اکران سے ملاقات کی، یہیں قریح کی کشتی نے اکر دم لیا، حضرت ہودؑ اور حضرت صالحؑ نے یہاں پناہ لی، حضرت ابراہیمؑ نے یہاں ہجرت کی، حضرت اسماعیلؑ نے یہیں سکونت اختیار کی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ولادت پائی، یہیں وہ پہاڑی ہے (صفا) جہاں حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ اپنے گدھے چھوڑ کر اترے، یہیں وہ دوسری پہاڑی ہے (مروہ) جس پر اپنے بیٹے کی قربانی کرنی چاہی، یہیں وہ چشمہ ہے (زمزم) جو حضرت ہاجرہ کو پیاس کے عالم میں نظر آیا، یہیں وہ خانہ خدا ہے

جس کی چار دیواری کو ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے بلند کیا یہیں وہ مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر انھوں نے خدا کے آگے سر جھکا ئے، اسی کے قریب نبی، مشعر حرام، اور عرفات ہیں، جو شعائر اللہ ہیں یہیں وہ پتھر حجر اسود ہے جو ابراہیم و اسماعیل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے سس ہوا یہی وہ سرزمین ہے، جہاں تبت ابراہیمی کی بنیاد پڑی، یہی وہ آبادی ہے، جہاں اسلام کا آفتاب طلوع ہوا، یہیں وہ گلیاں اور راستے ہیں جو حیرت آمین کے گزرگاہ تھے، یہیں وہ خانہ حرام ہے جس سے قرآن کی پہلی کرن پھوٹی تھی یہی وہ صحن حرم ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تڑپن سال بسر کئے، اور یہی وہ مقام ہے، جہاں براق کے قدم پڑے تھے، اور یہی وہ مکانات ہیں جن کی ایک ایک اینٹ اسلام کی تالیخ کا ایک ایک صفحہ ہے، کیا قرآن پاک کا اشارہ ان ہی مناظر اور مشاہد کی طرف نہیں، جہاں اس نے کہا،

فِيهِ آيَاتٌ مَّبِينَاتٌ مَّقَامُ
 اِبْرٰهِيْمَ (ال عمران - ۱۰)

اس حرم میں کھلے کھلے (ربانی) نشانات
 ہیں، ابراہیم کے قیام کی جگہ،

ان مقامات اور مناظر میں کسی زائر کا قدم پہنچتا ہے، تو اس کے ادب کی آنکھیں نیچی چڑھتی ہیں، اس کی عقیدت کا سر جھک جاتا ہے، اس کے ایمان کا خون جوش مارنے لگتا ہے، اس کے جذبات کا سمندر متلاطم ہو جاتا ہے، جگہ جگہ اس کی پیشانی زمین سے لگتی جاتی ہے، اور محبت کی ارواح اس کی رگ رگ اور ریشہ ریشہ میں تڑپنے لگتی ہے، جدھر نظر ڈالتا ہے دل وجد کرتا ہی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، اور زبان شیخ و تہلیل میں مصروف ہو جاتی ہے، اور یہی وہ لذت اور لطف ہے جو ایمان کو تازہ، عقیدت کو مضبوط، اور شعائر اللہ کی محبت کو زندہ کرتا ہے،

اور جو خدا کی نشانیوں اور یادگاروں

کی غفلت کرتا ہے، تو وہ دلوں کے

تقویٰ کے سبب سے ہے،

اور جو خدا کی حرموں کی تعظیم کرتا ہو

تو وہ اس کے لئے اس کے خدا کے

نزدیک بہتر ہے،

وَمَنْ يُعْظَمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّمَا

مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ،

(حج - ۲)

وَمَنْ يُعْظَمِ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَقَدْ

خَبَّرَهُ عِنْدَ رَبِّهِ،

(حج - ۴)

خالص روحانیت۔ حج کی حقیقت میں گزر چکا ہے، کہ وہ دراصل اس رسمی قریب

اور اس دوڑ و دوپ کا نام نہیں، یہ تو حج کی روحانیت کی صرف جہانی اور مادی شکل ہے، حج

کے یہ ارکان ہمارے اندرونی احساسات، کیفیات اور تاثرات کے مظاہر اور تشلیں ہیں،

اسی لئے سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ سے اصلی اور صحیح حج کا نام صرف حج نہیں بلکہ ”حج مبرور“

رکھا ہے یعنی وہ حج جو سراپا بنی ہو، اور یہی حج ان تمام برکات اور رحمتوں کا خزانہ ہے، جو

عرفات کے سالوں کے لئے خاص ہے حج کی روحانیت درحقیقت توبہ، انابت، اور گزشتہ

صانع اور کھوئی ہوئی عمر کی تلافی کے عہد، اور آئندہ کے لئے اطاعت اور فرمانبرداری کے عہد

اور اقرار کا نام ہے، اور اس کا اشارہ خود دعا ہے ابراہیمی میں مذکور ہے،

اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنا فرمانبردار

(مسلم) بنا، اور ہماری اولاد میں سے

اپنا ایک فرمانبردار گروہ بنا، اور ہم کو

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ

وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً

لَكَ مَا وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَنُبِّ

عَلَيْكُمْ نَجَاتُكَ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ
الرَّحِيْمُ

اپنے حج کے احکام اور دستور سکھا اور
ہم پر رجوع ہو، (یا ہم کو معاف کر)
تو (بندوں کی طرف) رجوع ہونے
والا (دیا) ان کو معاف کرنے والا (۱۵)
رحم کرنے والا ہے،

(بقہرہ ۱۵)

حضرت ابراہیمؑ کی یہ دعا بھی، ان کی دوسری دعاؤں کی طرح ضرور قبول کی گئی ہے اس
سے ظاہر ہوا کہ حج درحقیقت خدا کے سامنے اس سرزمین میں حاضر ہو کر جہان اکثر نبیوںؑ رسولوںؑ
اور برگزیدوں نے حاضر ہو کر اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا اعتراف کیا، اپنی اطاعت اور فرمانبرداری
کا حمد و اقرار ہے، اور ان مقامات میں کھڑے ہو کر اور چل کر خدا کی بارگاہ میں اپنی سیہ کاریوں سے
توبہ کرنا اور اپنے روٹھے ہوئے موئی کو منانا ہے، تاکہ وہ ہماری طرف پھر رجوع ہو کہ وہ تو اپنے
تائب گنہگاروں کی طرف رجوع ہونے کے لئے ہر وقت تیار ہے، وہ تو رحم و کرم، لطف و
عنایت کا بحر بیکیہ ان ہے،

یہی سبب ہے کہ شیخ المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "حج اور عمرہ گناہوں کو اس طرح صاف
کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل اور کھوٹ کو صاف کر دیتی ہے اور
جو مومن اس دن (یعنی عرفہ کے دن) احرام کی حالت میں گذارتا ہے، اس کا سو رج جب ڈوبتا
ہے تو اس کے گناہوں کو سے کر ڈوبتا ہے۔"

صحیح مسلم اور نسائی میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نے یہ بشارت دی کہ عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی دن نہیں جس میں خدا اپنے بندوں کو دوزخ کے عذاب سے آزاد کرتا ہو اور وہ اس دن اپنے بندوں سے قریب ہو کر جلوہ گر ہوتا ہے، اور اپنے ان بندوں پر فرشتوں کے سامنے خیر کرتا ہے، اور کہتا ہے، کہ جو انھوں نے مانگا (وہ ہم نے قبول کیا) موطا امام مالک میں ہے کہ آپؐ نے یہ خوشخبری سنائی کہ بدر کے دن کے سوا عرفہ کے دن سے زیادہ شیطان کسی دن ذلیل ہوگا اور غضبناک نہیں ہوتا، کیونکہ اس دن وہ دیکھتا ہے کہ خدا کی رحمت برس رہی ہے اور گناہ مٹا ہو رہے ہیں، اسی طرح اور بہت سی حدیثیں ہیں جن میں نخلستان حج ادا کرنے والوں کو رحمت اور مغفرت کی نوید سنائی گئی ہے، یہ تمام حدیثیں درحقیقت اسی دعا سے ابراہیمی دَارِ اَمْنًا مِسْكَنًا وَثَبَ عَلَيْنَا (اور ہمارے حج کے دستور ہم کو سوجھا، اور ہماری توبہ قبول فرما) کی تفسیر ہیں، ان تمام بشارتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حج درحقیقت توبہ اور انابت ہے، اسی لئے اگر باندھنے کے ساتھ کَبَيْتُكَ اَللّٰهُمَّ كَبَيْتُكَ خداوند امین حاضر ہوں میں حاضر ہوں کا ترانہ دم بدم اس کی زبان سے بلند ہونے لگتا ہے، طواف میں سعی میں، کوہِ صفا پر، کوہِ مروہ پر، عرفات میں، مزدلفہ میں، منیٰ میں، ہر جگہ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، ان کا بڑا حصہ توبہ اور استغفار کا ہوتا ہے، اور اس بنا پر کہ اَلْتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ گناہ سے بصدق دل توبہ کرنے والا ایسا ہے، جیسا وہ جس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اسی لئے حج ہر روز والوں کے تمام پچھلے گناہ مٹا ہو جاتے ہیں،

گو کہ توبہ سے ہر جگہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اس کے لئے کعبہ اور عرفات کی کچھ تخصیص نہیں لیکن حج کے مشاعر مقامات اور ارکان اپنے گونا گون تاثرات کی بنا پر دوسرے فوائد و برکات کے علاوہ جو یہاں کے سوا اور کہیں نہیں، صدقِ توبہ کے لئے بہتر سے بہتر موقع پیدا کرتے ہیں ان مقامات کا جو تقدس اور عظمت ایک مسلمان کے قلب میں ہے، اس کا نفسیاتی اثر دل پر بڑا گہرا پڑتا ہے، وہ مقامات جہاں انبیاء علیہم السلام پر برکتوں اور رحمتوں کا نزول اور انوارِ الہی کی بارش ہوئی، وہ ماحول، وہ فضا، وہ تمام گہنگاروں کی ایک جگہ اکٹھا ہو کر دعا و آزاری، فریاد و بکا آہ و نالہ وہ قدم قدم پر نبوی مناظر اور ربانی مشاہد، جہاں خدا اور اس کے برگزیدہ بندوں کے بیسیوں ناز و نیاز کے معاملات گزر چکے ہیں، دعا اور اس کے تاثر اور اس کے قبول کے بہترین موقع ہیں جہاں حضرت آدمؑ و حوٰئےؑ اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کی، جہاں حضرت ابراہیمؑ نے اپنی اور اپنی اولاد کے لئے دعا مانگی، جہاں حضرت ہودؑ اور حضرت صالحؑ نے اپنی قوم کی ہلاکت کے بعد اپنی پناہ ڈھونڈی، جہاں دوسرے پیغمبروں نے دعائیں کیں، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنی اور اپنی امت کے لئے دعائیں مانگیں وہی مقامات، وہی مشاہد اور دعاؤں کے وہی ارکان، ہم گہنگاروں کی دعا سے منفرت کے لئے کس قدر موزوں اور مناسب ہیں، کہ پتھر سے پتھر دل بھی، ان حالات اور ان مشاہد کے درمیان موم بننے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں، اور انسان اُس ابر کرم کی چھینٹوں سے سیراب ہو جاتا ہے، جو وقتاً فوقتاً یہاں برگزیدگانِ الہی پر عرشِ الہی سے برسا رہا ہے اور ہنوز ان ابر رحمت و درفتانِ است،

انسان کی نفیست (سائیکالوجی) یہ ہے، اور روزمرہ کا تجربہ اس کا شاہد ہے کہ وہ اپنی زندگی

میں کسی بڑے اور اہم تغیر کے لئے ہمیشہ زندگی کے کسی موڑ اور حقہ فاصل کی تلاش کرتا ہے، جہاں پہنچ کر اس کی گزشتہ اور آئندہ زندگی کے دو ممتاز حصے پیدا ہو جائیں، اسی لئے لوگ اپنے تغیر کے لئے جائز، اگر می یا برسات کا انتظار کرتے ہیں، بہت سے لوگ شادی کے بعد یا صاحب اولاد ہونے کے بعد، یا تعلیم سے فراغت کے بعد، یا کسی نوکری کے بعد، یا کسی بڑی کامیابی یا کسی خاص مهم اور سفر کے بعد، یا کسی سے مرید ہو جانے کے بعد بدل جاتے ہیں، یا اپنے کو بدل لینے پر قادر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اُن کی زندگی کے یہ اہم واقعات اور سوانح ان کی اگلی اور پچھلی زندگی میں فاصل اور امتیاز کا خط ڈال دیتے ہیں، جہاں سے ادھر یا ادھر مڑ جانا ممکن ہو جاتا ہے، حج درحقیقت اسی طرح انسان کی گزشتہ اور آئندہ زندگی کے درمیان ایک حد فاصل کا کام دیتا ہے، اور اسدلاح اور تغیر کی جانب اپنی زندگی کو پھیر دینے کا موقع ہم پہنچاتا ہے، یہاں سے انسان اپنی پچھلی زندگی جیسی بھی ہو اس کو ختم کر کے نئی زندگی شروع کرتا ہے، اُن بابرکت مقاموں پر حاضر اور وہاں کھڑے ہو کر جہاں جلیل القادری انبیائے کرام اور خاندانِ ائمی کھڑے ہوئے، خدا کے گھر کے سامنے، قبلہ کے روبرو جو ان کی نمازوں اور عقیدتوں اور مناجاتوں کی غائبانہ سمیت ہے، اپنی پچھلی زندگی کی کوتاہیوں پر ندامت اور پشیمانی کا گما ہون کا اعتراف، اور آئندہ اطاعت، اور قربانبرواری کا وعدہ اور اقرار و تہنید کرتا ہے کہ شمر سے خیر کی طرف، خیر سے اور زیادہ خیر کی طرف، زندگی کو رُخ بدل جاتا ہے، اور زندگی کا گزشتہ باب بند ہو کر اس کا دوسرا باب کھل جاتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ وہ اس کے بعد اپنے نئے اعمال کے لئے نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، اسی لئے سرورِ کائنات علیہ الصلوٰت نے یہ فرمایا،

من حجّ لله فله بوفت ولہو جس نے خدا کے لئے حج کیا، اور اس

یفسق ربح کیو مدلد ستہ

استغفر

ہن ہوس رانی نہ کی اور زگنہ کیا تو تو نہ
ایسا ہو کر لوٹا ہے جیسے اس دن تھا

یعنی ایک نئی زندگی، ایک نئی حیات، اور ایک نیا دود شروع کرتا ہے، جس میں دین اور دنیا
دونوں کی بھلائی مانجھ اور دونوں کی کامیابی مان شامل ہونگی، یہ فلسفہ خود قرآن پاک کی ان آیتوں
کا خلاصہ ہے، جو حج کے باب میں ہیں، اور جس کی آخری آیتیں اطواف کی دعا کا آخری کلمہ ہیں،

پھر طواف کے لئے وہیں سے چلو جہاں

سے لوگ چلے، اور خدا سے اپنے گناہ

کی معافی مانگو، بیشک خدا معاف کرنے

والا اور رحم کرنے والا ہے، اور جب

حج کے تمام ارکان ادا کر چکو تو اللہ کو

اس طرح یاد کرو جس طرح اپنے باپ

دادوں کو یاد کرتے ہو، یا ان سے بھی

زیادہ، تو بعض لوگ (حج کی دعائیں)

کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار!

ہم کو دنیا میں دے، اور ایون کیلئے

آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بعض

ثُمَّ آفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ

النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا لِلذَّنِّ

اللَّهُ عَفْوٌ ذَرِيعٌ فَإِذَا

قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُوا

اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ

ذِكْرًا هَٰ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ

فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ثُمَّ

مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا

حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

وَقَدْ عَٰذَبَ النَّارُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ

نَصِيئَتُكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ اَوْ اللّٰهُ سَرِبَ
الحِسَابُ

ہیں جو کہتے ہیں کہ اسے ہمارے پروردگار

ہم کو دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں

بھی بھلائی دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب

سے بچا دے اور ہم کو اپنی کمائی کا حصہ

دے دے اور اللہ تمہارے اعمال کا قلم

دیکھو! یہ وہ ہیں جن کو اپنی کمائی کا حصہ

(نقصہ ۶-۲۵)

حج کے بعض اور چھوٹے چھوٹے اخلاقی مصالح بھی ہیں، مثلاً

۱۔ حج کے ذریعہ سے انسان اپنی تمام ذمہ داریوں کا احساس کر سکتا ہے، حج اس وقت فرض ہوتا ہے جب اہل وعیال کے نفقہ سے کچھ رقم بچتی ہے، اس لئے آدمی حج کے لئے اس وقت نکلتا ہے جب اہل وعیال کی ضرورتوں کا سامان کر لیتا ہے، اس لئے اس کو اہل وعیال کے مصارف کی ذمہ داریاں خود بخود محسوس ہو جاتی ہیں، معاملات میں قرض انسان کے سر کا بوجھ ہے، اور حج وہی شخص ادا کر سکتا ہے جو اس سے سبکدوش ہو جائے، اس لئے معاملات پر اس کو کتنا عمدہ اثر پڑتا ہے۔

عام طرز معاشرت اور دینی کاموں میں آدمی اپنے سیکڑوں دشمن پیدا کر لیتا ہے، لیکن جب خدا کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے بری الذمہ ہو کے جانا چاہتا ہے، اس رخصت کے وقت ہر قسم کے نفیس و حسد سے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، لوگوں سے اپنے قصور معاف کرتا ہے، روٹھوں کو مناتا ہے، قرض خواہوں کے قرض ادا کرتا ہے، اس لحاظ سے حج معاشرتی، اخلاقی اور روحانی اصلاح کا بھی ایک ذریعہ ہے،

۲۔ اسلام آج ہر ملک میں ہے، اس لئے ہر ملک کی زبان اس کی زبان ہے تاہم اس کی ایک عمومی زبان بھی ہے، جو اس ملک کی زبان ہے، جہاں دنیا کے ہر ملک سے مسلمان آتے جاتے رہتے ہیں، اور اس زبان کے بولنے اور سیکھنے پر اس سفر میں کچھ نہ کچھ مجبور ہوتے ہیں اس لئے اثر یہ ہے کہ ہر مسلمان قوم جو کوئی بھی بولی بولتی ہو، وہ اس ملک کی زبان سے اور زبان سے نہ سی تو الفاظ سے آشنا ہوتی ہے، اور یہ اسلام کی عالمگیر اخوت کی ایک مضبوط کڑی ہے۔

۳۔ مساوات اسلام کا سنگ بنیاد ہے، اگرچہ نماز بھی محدود طریقہ پر بس مساوات کو قائم کرتی ہے لیکن پوری وسعت کے ساتھ اس کی اصلی نمائندگی کے زمانہ میں ہوتی ہے جب غریب، جاہل و عالم، بادشاہ و رعایا، ایک لباس میں، ایک صورت میں، ایک میدان میں، ایک ہی طرح خدا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ کسی کے لئے جگہ کی خصوصیت ہوتی ہے نہ آگے پیچھے کی قید،

۴۔ بہت سی اخلاقی خوبیوں کا سرچشمہ کسبِ حلال ہے، چونکہ ہر شخص حج کے مصادر میں مالِ حلال صرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لئے خود حلال و حرام کی تفریق کرنی پڑتی ہے، اور اس کا جو اثر انسان کی روحانی حالت پر پڑ سکتا ہے وہ ظاہر ہے،

الغرض حج اسلام کا صرف مذہبی رکن نہیں، بلکہ وہ اخلاقی، معاشرتی، اقتصادی، سیاسی یعنی قومی و ملی زندگی کے ہر رخنہ اور ہر پہلو پر حاوی اور مسلمانوں کی عالمگیر بین الاقوامی حیثیت کا سب سے بلند متاثرہ ہے۔

جہاد

وَجَاهِدْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى جِهَادُكَ (حج - ۱۰)

عام طور سے اسلام کے سلسلہ عبادات میں جہاد کا نام فقہاء کی تحریروں میں نہیں آتا، مگر قرآن پاک اور احادیث نبوی میں اس کی فرضیت اور اہمیت بہت سے دوسرے فقہی احکام اور عبادات سے بدرجہا زیادہ ہے، اس لئے ضرورت ہے کہ اس فرضیہ عبادت کو اپنے موقع پر جگہ دیجائے اور اس کی حقیقت پر ناواقفیت کے جو توہر توہرے پڑ گئے ہیں ان کو اٹھایا جائے،

”جہاد کے معنی عموماً قتال اور لڑائی کے سمجھے جاتے ہیں، مگر مفہوم کی یہ تنگی قطعاً غلط ہے،

”جہاد“ کا لفظ ”جہد“ سے نکلا ہے، جہاد اور جہادہ، فعال اور مفاعلت کے وزن پر اسی جہد سے مصدر ہیں، اور لغت میں اس کے معنی محنت اور کوشش کے ہیں، اسی کے قریب قریب اس کے اصطلاحی معنی بھی ہیں یعنی حق کی بندی، اور اس کی اشاعت اور حفاظت کے لئے ہر قسم کی جہد، قربانی، اور ایثار گوارا کرنا، اور ان تمام جہانی دنیائی و دماغی قوتوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ملی ہیں، اس راہ میں صرف کرنا، یہاں تک کہ اس کے لئے اپنی، اپنے عزیز و قریب کی اپنی خیال کی، خاندان و قوم کی جان تک کو قربان کر دینا، اور حق کے مخالفوں اور دشمنوں کی کوششوں

کو توڑنا، ان کی تدبیروں کو رائیگان کرنا، ان کے حلقوں کو روکنا، اور اس کے لئے جنگ کے میدان میں اگر ان سے لڑنا پڑے، تو اس کے لئے بھی لوری طرح تیار رہنا ہی جہاد ہے، اور یہ اسلام کا ایک رکن اور بہت بڑی عبادت ہے،

افسوس ہے کہ مخالفین نے اتنے اہم اور اتنے ضروری اور اتنے وسیع مفہوم کو جس کے بغیر دنیا میں کوئی تحریک نہ کبھی سر نہ ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے، صرف "دین کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کے تنگ میدان میں محصور کر دیا ہے، یہ بات بار بار کہی اور دکھائی گئی ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن تعلیم اور شریعت کو لے کر دنیا میں آئے، وہ محض نظریہ اور فلسفہ نہیں، بلکہ عمل اور سرپاگل ہے، آپ کے مذہب میں نجات کا استحقاق، گوشہ گیری، رہبانیت، نظری مراقبہ، دھیان اور الہیات کی فلسفیانہ خیال آرائی پر موقوف نہیں، بلکہ خدا کی توحید، رسولوں اور کتا بوں اور فرشتوں کی سچائی، قیامت اور جزا و سزا کے اعتقاد کے بعد ان ہی کے مطابق عمل خیر اور نیک کرداری کی جدوجہد پر مبنی ہے، اسی لئے قرآن پاک میں "جہاد" کا مقابل لفظ "قعود" (بیٹھنا یا بیٹھ رہنا) استعمال کیا گیا ہے، جس سے مقصود مستی، تغافل اور ترکِ فرض ہے، سورہ نسا میں ہے،

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُ وَنَجِدُ	مسلمانوں میں سے وہ جن کو کوئی جہاد
الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ	معدوری نہ ہو، اور پھر بیٹھے رہنے والے اور
وَالْجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ	وہ جو خدا کی راہ میں اپنی جان و مال
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَفْضَلُ	سے جہاد کر رہے ہوں، برابر نہیں، اللہ
اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ	نے اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والے

وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِ دَنِيَّةٍ

دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ

الْحُسْنَى ۚ وَفُضِّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ

عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، (ص ۱۳)

کو بیٹھنے والوں پر دوجہ کی فضیلت عطا

کی ہے، اور ہر ایک سے خدا نے

بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور جہاد کرنے

والوں کو بیٹھنے والوں پر بڑے اجر

وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِ دَنِيَّةٍ

اس "بیٹھنے" اور جہاد کرنے کے باہمی تقابل سے یہ بات کھل جاتی ہے، کہ جہاد کی حقیقت

سستی کرنے اور آرام ڈھونڈنے کے سراسر خلاف ہے،

یہاں ایک شبہ کا ازالہ کرنا ضروری ہے، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد "اور قتال" دونوں

ہم معنی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، قرآن پاک میں دونوں لفظ الگ الگ استعمال ہوئے ہیں

اس لئے جہاد فی سبیل اللہ (خدا کی راہ میں جہاد کرنا) اور قتال فی سبیل اللہ (خدا کی راہ میں لڑنا) ان

دونوں لفظوں کے ایک معنی نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں میں عام و خاص کی نسبت ہے، یعنی

ہر "جہاد" قتال نہیں ہے، بلکہ جہاد کی مختلف قسموں میں سے ایک قتال اور دشمنوں سے لڑنا

بھی ہے، اسی لئے قرآن پاک میں ان دونوں لفظوں کے استعمال میں ہمیشہ فرق ملحوظ رکھا گیا ہے

چنانچہ اسی سورہ نساء کی اوپر کی آیت میں اور دوسری آیتوں میں جہاد کی دو صریح قسمیں بیان

کی گئی ہیں، جہاد بالنفس اور جہاد بالمال، یعنی اپنی جان کے ذریعہ جہاد کرنا اور اپنے مال کے ذریعہ

جہاد کرنا، جان کے ذریعہ جہاد کرنا یہ ہے کہ حق کی حمایت کے لئے ہر قسم کی جہانی تکلیف سے بے خطر

اٹھائی جائے، یہاں تک کہ اپنی جان تک کو جو کھون میں ڈال دینے، آگ میں جلانے یا

سوئی پر لٹکائے جانے، تیر اور نیزے میں چھد جانے، اور تلوار سے کٹ جانے کے لئے ہر قوت

آبادہ اور مستعد رہے، مال سے جہاد کرنا یہ ہے کہ حق کو کامیاب اور سربلند کرنے کے لئے اپنی ہر ملکیت کو قربان، اپنی ہر دولت کو نثار اور اپنے ہر سرمایہ کو وقف کرنے کے لیے تیار رہے، سہی جان اور مال کی باطل محبت، شخص اور قوم دونوں کی ترقی و سعادت کی راہ میں رکاوٹ ہے اگر یہ دونوں بت ہمارے سامنے سے ہٹ جائیں تو ہم کامل موقد ہو جائیں، اور پھر ہماری ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، جہانی و روحانی ہر قسم کی ترقی کا اصل اہول یہی ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں،

ترقی و سعادت کا یہ گُر صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور آپ ہی نے یہ نکتہ اپنی امت کو سکھایا، اسی جہاد کا جذبہ اور اسی کے حصولِ ثواب کی آرزو تھی جس کے سبب سے جہنم میں ملوثوں نے تیرہ برس تک ہر قسم کی تکلیفوں کا بہادرانہ مقابلہ کیا، ریگستان کی جلتی دھوپ، پتھر کی بھاری سلاطین و زنجیر کی گراں باری، جھوک کی تکلیف، پیاس کی شدت، نیزہ کی انی، تلوار کی دھار، بال بچوں سے علیحدگی، مال و دولت سے دست برداری، اور گھربار سے دوری کوئی چیز بھی ان کے استقلال کے قدم کو ٹمکانہ نہ سکی، اور پھر دس برس تک مدینہ منورہ میں انھوں نے تلوار کی چھاؤں میں جس طرح لڑا، وہ دنیا کو معلوم ہے،

مومنین وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور پھر اس میں وہ لگے ہیں، اور خدا کے راستہ میں اپنی جان سے اور اپنے مال سے جہاد کیا، یہی ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِمَّا قِيلَ لَكُم مِّنْ رَبِّكُمْ
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُكُمْ
فَإِذَا جَاءَهُمْ مِّنْهُم مَّوَدَّةٌ فَاغْلُظْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكَ أَوَّلُ بَيْتٍ

هُمْ الصَّادِقُونَ، (حجرات ۲۰)

اترنے والے لوگ ہیں،

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَآخَرُوا

پھر جنہوں نے اپنا گھر باجھوڑا، اور اپنے

مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْذُوا فِي سُبُحِي

گھروں سے نکالے گئے، اور میری را

وَقَتَادُ وَأُتُوا إِلَّا كَفَّيْنَا عَنْهُمْ

میں سناے گئے، اور اور ٹپے اور مارے

مَسَابِقِهِمْ وَلَا تَدْخُلْنَاهُمْ

گئے ہیں اس گناہوں کو الگ اتار دیا

حَدَّثَنَا، الْإِمَامُ (ابن عمران - ۲۰)

اور ان کو بہشت میں داخل کر دیا،

جہاد کی تعین | ۱۔ جب جہاد کے معنی محنت، سعی، طبع، اور جہد و جہد کے ہیں تو ہر نیک کام اس کے

تحت میں داخل ہو سکتا ہے، علمائے دل کی اصطلاح میں جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم خود اپنے نفس کی

جہاد کرنا ہے، اور اسی کا نام اُن کے ہاں ”جہاد اکبر“ ہے خطیب نے تاریخ میں حضرت جابر صحابی

روایت کی ہے، کہ آپ نے اُن صحابہ سے جو ابھی ابھی لڑائی کے میدان سے واپس آئے تھے، فرمایا

”تمہارا انا مبارک، تم چھوٹے جہاد (غزوہ) سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہو، کہ بڑا جہاد بندہ کا آ

ہو اے نفس سے لڑنا ہے۔“ حدیث کی دوسری کتابوں میں اس قسم کی اور بعض روایتیں بھی ہیں

چنانچہ ابن بخاری نے حضرت ابو ذر سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بہترین جہاد یہ ہے کہ انسان

اپنی نفس اور اپنی خواہش سے جہاد کرے۔ یہی روایت دینی میں ابن النفاط میں ہے کہ بہترین جہاد یہ ہے کہ تم خدا کیلئے

اپنے نفس اور اپنی خواہش سے جہاد کرو۔ یہ تمیز روایتیں گو فن کے لحاظ سے چند ان مستند نہیں ہیں

مگر یہ درحقیقت بعض صحیح حدیثوں کی تائید اور قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر ہیں،

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا

اور جنہوں نے ہمارے بارہ میں جہاد

لَقَدْ يَنْبَغُ لَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ
 اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (عنکبوت-۷) ہم انکو اپنا راستہ آپ دکھائیگے اور یہ سببہ خدا

اس پورے سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حق کے لئے ہر مصیبت و تکلیف میں ثابت قدم اور بے خوف رہنے کی تعلیم دی ہے، اور اگلے پیغمبروں کے کارناموں کو ذکر کیا ہے کہ وہ ان مشکلات میں کیسے ثابت قدم رہے، اور بالآخر خدا نے ان کو کامیاب اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا، سورہ کے آغاز میں ہے،

وَمَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ
 لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ
 الْعَالَمِينَ، (عنکبوت-۱)

اور جو کوئی جہاد کرتا ہے (یعنی محنت اٹھاتا ہے) وہ اپنے ہی نفس کے لئے جہاد کرتا ہے، اللہ تو جان والوں سے

بے نیاز ہے،

سید

اور سورہ کے آخر میں فرمایا کہ ”ہمارے کام میں یا خود ہماری ذات کے حصول میں، یا ہماری غم کی طلب میں جو جہاد کرے گا اور محنت اٹھائے گا ہم اس کیلئے اپنی تک پہنچنے کا راستہ آپ صاف کر دینگے، اور اس کو اپنی راہ آپ دکھائیں گے“ یہی مجاہدہ، کامیابی کا زینہ اور روحانی ترقی کا وسیلہ ہے، سورہ حج میں ارشاد ہوا،

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادٍ
 هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ
 فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ

اور محنت کرو اللہ میں پوری محنت، اس نے تم کو چنا ہے، اور تمہارے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں کی تمہارے

باب ابراہیم کا دین

اِسْمُکُمْ اِبْرٰہِیْمُ، (حج - ۱۰)

یہ "اللہ میں محنت اور جہاد کرنا" وہی جہاد اکبر ہے، جس پر ملتِ ابراہیمی کی بنا ہے، یعنی حق کی راہ میں عیش و آرام، اہل و عیال اور جان و مال ہر چیز کو قربان کر دینا، ترمذی، طبرانی، امام احمدیچ ابن جہان میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ المجاہد من جاهد نفسه یعنی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے صحیح مسلم میں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم پہلوان کس کو کہتے ہو؟ عرض کیا جس کو لوگ پچھاڑ نہ سکیں فرمایا نہیں پہلوان وہ ہے جو غصہ میں اپنے نفس کو قابو میں رکھے یعنی جو اُس پہلوان کو پچھاڑ سکے، اور اُس حریت کو زیر کر سکے جس کا اکھاڑہ خود اس کے سینہ میں ہے،

۲۔ جہاد کی ایک اور قسم جہاد باعالم ہے، دنیا کا تمام شر و فساد و جہالت کا نتیجہ ہے، اس کا دؤ کرنا ہر حق طلب کے لئے ضروری ہے، ایک انسان کے پاس اگر عقل و معرفت اور علم و دانش کی روشنی ہے، تو اس کا فرض ہے کہ وہ اس سے دوسرے تاریک دلوں کو فائدہ پہنچائے، تلوار کی دیل سے قلب میں وہ طمانیت نہیں پیدا ہو سکتی جو دلیل و برہان کی قوت سے لوگوں کے سینوں میں پیدا ہوتی ہے، اسی لئے ارشاد ہوا کہ

اُدْعُ اِلٰی سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ

وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ

بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ، (نحل - ۱۶)

تو لوگوں کو اپنے پروردگار کے راستے کی

طرت آنے کا بلا دھمکت و دانائی کی باتوں

کے ذریعہ سے اور اچھی طرح سمجھا کر دے

اور نہ تلوار کی زبردستی سے

۱۔ بخاری کنز العمال کتاب الايمان جلد ۱ ص ۳۹، صحیح مسلم باب من یحک نفسه عند الغضب جلد ۲ ص ۳۹۶، مصر،

دین کی تبلیغ و دعوت بھی جو سراسر علی طریق سے ہے، جہاد کی ایک قسم ہے، اور اسی طریقہ دعوت کا نام جہاد بالقرآن ہے، کہ قرآن خود اپنی آپ دلیل، اپنی آپ مغیبت، اور اپنے لئے آپ مناظرہ ہے، قرآن کے ایک سچے عالم کو قرآن کی صداقت اور سچائی کے لئے قرآن باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی جہاد یعنی روحانی بیماریوں کی فوجوں کو شکست دینے کے لئے اسی قرآن کی تلوار ہاتھ میں دیکھی اور اسی سے کفار و منافقین کے شکوک و شبہات کے پرون کو نہریت دینے کا حکم دیا گیا، ارشاد ہوا،

فَلَا تُطِيعُوا الْكُفْرَانِ وَلَا جَاهِدُوهُمْ
تو کافروں کا کمانہ مان، اور نہیریہ

بید جہاد اکبریو، (فوقان ۵) قرآن کے تو ان سے جہاد کر، بڑا جہاد

بذریعہ قرآن کے جہاد کر یعنی قرآن کے ذریعہ سے تو ان کا مقابلہ کر، اس قرآنی جہاد و مقابلہ کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کبیر بڑا جہاد اور بڑے زور کا مقابلہ فرمایا ہے، اس سے اندازہ ہو گا کہ اس جہاد بالعلم کی اہمیت قرآن کی نظر میں کتنی ہے، علمائے بھی اس اہمیت کو محسوس کیا، ہی، اور اس کو جہاد کا اہم نشان درجہ قرار دیا ہے، امام ابو بکر رازی متقی نے احکام القرآن میں اس پر لطیف بحث کی ہے، اور لکھا ہے کہ جہاد بالعلم کا درجہ جہاد بالنفس اور جہاد بالمال دونوں سے بڑھ کر ہے، ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ حق کی حمایت اور دین کی نصرت کے لئے عقل، فہم، علم اور بصیرت حاصل کرے اور ان کو اس راہ میں صرف کرے، اور وہ تمام علوم جو اس راہ میں کام آسکتے ہوں انہیں اس لئے حاصل کرے کہ ان سے حق کی اشاعت اور دین کی مدافعت، کافر فیضہ انجام پائے گا یہ

علم کا جہاد ہے، جو اہل علم پر فرض ہے،

۳۔ جہاد بالمال،

انسان کو اللہ تعالیٰ نے جہاد و دولت عطا کی ہے اس کا منشا بھی یہ ہے کہ اس کو خدا کی مرضی کے راستوں میں خرچ کیا جائے یہاں تک کہ اس کو اپنے اور اپنے اہل عیال کے آرام و سایش کے لئے بھی خرچ کیا جائے، تو اسی کی مرضی کیلئے دنیا کا ہر کام روپیہ کا محتاج ہے، چنانچہ حق کی حمایت اور نصرت کے کام بھی اکثر روپیے پر موقوف ہیں، اس لیے اس جہاد بالمال کی اہمیت بھی کم نہیں ہے، دوسری اجتماعی تحریکوں کی طرح اسلام کو بھی اپنی ہر قسم کی تحریکات اور جدوجہد میں سرمایہ کی ضرورت ہے، اس سرمایہ کا فراہم کرنا اور اس کے لئے مسلمانوں کا اپنے اوپر ہر طرح کا ایثار گزار کرنا جہاد بالمال ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و صحبت کی برکت سے صحابہ کرام نے اپنی عام غربت اور ناداری کے باوجود اسلام کی سخت سی سخت گھڑیوں میں جس طرح مالی جہاد کیا ہے، وہ اسلام کی تاریخ کے روشن کارنامے ہیں اور ان ہی سیرتوں سے دین حق کا باغ چین آرا سے نبوت کے ہاتھوں سرسبز و شاداب ہوا، اور اسی لئے اسلام میں ان بزرگوں کا بہت بڑا رتبہ ہے،

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا

بے شک وہ جہاد میں لائے اور ہجرت

وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

کی اور اپنے مال اور جان سے جہاد

فِي سَبِيلِ اللَّهِ (الأنفال - ۱۰)

کیا،

قرآن پاک میں مالی جہاد کی تنبیہ و تاکید کے متعلق بکثرت آیتیں ہیں، بلکہ یہ مشکل کہیں جہاد

حکم ہوگا، جہاں اس جہاد بالمال کا ذکر نہ ہو، اور قابلِ لحاظ یہ امر ہے کہ ان میں سے ہر ایک موقع پر جان کے جہاد پر مال کے جہاد کو تقدم بخشا گیا ہے، جیسے،

إِنْفُسُ وَإِخْفَافًا وَتَقَالًا وَجَاهِدًا
يَا مَوَالِيكُمْ وَالنَفْسُ كُفِّي سَبِيلًا
ذَاكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ، (توبہ - ۶)

ہلکے یا بھاری ہو کر جس طرح ہو نکلو،
اور اپنے مال اور اپنی جان سے
خدا کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے
لئے بہتر ہے، اگر تم کو معلوم ہو،

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ
آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ
لَمْ يَكُنْ تَالِفًا وَجَاهِدًا
يَا مَوَالِيَهُمْ وَالنَفْسُ كُفِّي سَبِيلًا
سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ
فَصَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ
يَا مَوَالِيَهُمْ وَالنَفْسُ كُفِّي سَبِيلًا
الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ، (نساء)

مومن وہی ہیں، جو اللہ اور رسول پر
ایمان لائے، پھر اس میں کسی نہنیں
کیا، اور اپنے مال اور اپنی جان سے
خدا کے راستے میں جہاد کیا، یہی
سچے اترنے والے ہیں،
اپنے مال اور نفس سے جہاد کرنے والوں
کو اللہ نے پیٹھ رہنے والوں پر ایک
درجہ کی فضیلت دی ہے،

اس تقدم کے کئی اسباب مصلحتیں ہیں،

میدانِ جنگ میں ذاتی اور جسمانی شرکت ہر شخص کے لئے ممکن نہیں، لیکن مالی شرکت

ہر ایک کے لئے آسان ہے،

جہانی جہاد یعنی لڑائی کی ضرورت ہر وقت نہیں پیش آتی ہے لیکن مالی جہاد کی ضرورت ہر وقت
اور ہر آن ہوتی ہے،

انسانی کمزوری یہ ہے کہ مال کی محبت، اُس کی جان کی محبت پر اکثر غالب آجاتی ہے،
گر جان طبعی مضائقہ نیست گر ز طبعی سخن درین است
اس لئے مال کو جان پر مقدم رکھ کر ہر قدم پر انسان کو اس کی اس کمزوری پر ہتیار کیا گیا ہے،
۴۔ جہاد کے ان اقسام کے علاوہ ہر نیک کام اور ہر فرض کی ادائیں اپنی جان و مال
و دماغ کی قوت صرف کرنے کا نام بھی اسلام میں جہاد ہے، عورتیں حضورِ انور صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں اگر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ! ہم کو غزوات کے جہاد میں شرکت کی اجازت
دیجائیے، ارشاد ہوا کہ تمہارا جہاد نیک حج ہے، کہ اس مقدس سفر کے لئے سفر کی تمام صعوبتوں
کو برداشت کرنا، صنفِ نازک کا ایک جہاد ہی ہے، اسی طرح ایک صحابی بن سے چل کر
خدمتِ اقدس میں اس غرض سے حاضر ہوتے ہیں کہ کسی لڑائی کے جہاد میں شرکت کریں، ابا
نے اُن سے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے مان باپ بنِ معصوم کی جی ہاں فرمایا، ففیہما
بجہاد، تو تم اُن ہی کی خدمت میں جہاد کرو، یعنی مان باپ کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے،
اسی طرح خطرناک سے خطرناک موقع پر حق کے اظہار میں بے باک ہونا بھی جہاد ہے، آپ فرمایا
ان من اعظم الجہاد کلمۃ علیہ ایک بڑا جہاد کسی ظالم قوت کے سامنے
عند سلطان جائز (ترمذی ابوالفتح) انصاف کی بات کہہ دینا ہے،

لے صحیح بخاری کتاب الجہاد، ۱۱۱۱ ابو داؤد و ترمذی کتاب الجہاد، ۱

۵۔ اس سے ظاہر ہوا کہ جہاد بانفس، یعنی اپنے جسم و جان سے جہاد کرنا جہاد کے اُن تمام اقسام کو شامل ہے جن میں انسان کی کوئی جہانی محنت صرف ہو، اور اس کی آخری حد خطرات سے بے پروا ہو کر اپنی زندگی کو بھی خدا کی راہ میں نثار کر دینا ہے، نیز دین کے دشمنوں سے اگر مقابلہ آپڑے اور وہ حق کی مخالفت پر تل جائیں تو اُن کو راستہ سے ہٹانا، اور اس صورت میں اُن کی جان لینا یا اپنی جان دینا جہاد بانفس کا انتہائی جذبہ کمال ہے، ایسے جان نثار اور جانبا زبون کا انعام یہ ہے کہ اس نے اپنی جس عزیز ترین متاع کو خدا کی راہ میں قربان کیا، وہ ہمیشہ کے لئے اس کو بخشید جائے، یعنی فانی حیات کے بدلہ اس کو ابدی حیات عطا کر دی جائے، اسی کو ارشاد ہوا

وَلَا تَقْتُلُوا اِلَٰهًا يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌۢ بَلٰ اَحْيَآؤٌ وَلٰكِنْ لَا تَشْعُرُوْنَ، (بقرہ-۱۹)

جو خدا کی راہ میں مارے گئے، اُن کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم کو اس کا احساس نہیں،

اَلِ عِمْرَانِیْنَ اِنَّ جَانَا زُوْنَ کِی قَدَرَا فَرَاۤی اِنَّ الْغَاطِیْنَ کِی گئی ہے،

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِیْنَ قُتِلُوْا فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًاۙ بَلْۤ اَحْیَآءٌۢ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُزَیِّدُوْنَ قُوَّةًۙ فَرِحْۤیْنَ بِمَاۤ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۙ وَیُكَبِّرُ شِرْکَۙہٗۤنَ بِالَّذِیْ كَفَرُوْۤاۙ اِیْمَرُ مِنْ خَلْفِهِمْ

جو خدا کی راہ میں مارے گئے، ان کو مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے پاس اُن کو روزی دی جا رہی ہے، خدا نے اُن کو اپنی جو مہربانی عطا کی ہے، اس پر وہ خوش ہیں، اور جو آج تک اُن سے اس

اَلَا حَیْثُ عَلَیْهِمْ وَاٰهَهُمْ
یَحْثَرُوْنَ

زندگی میں ہونے کی وجہ سے نہیں

ہیں، اُن کو خوشخبری دیتے ہیں، انکو

نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ غم میں ہیں،

(ال عمران - ۱۷)

ان جان نثاروں کا نام شریعت کی اصطلاح میں شہید ہے، یہ عشق و محبت کی راہ کے

شہید زندہ جاوید ہیں،

نہت است بر جریمۂ عالم دوم

ہرگز نیر دآنکہ دلش زندہ شد عشق

یہ اپنے اسی خونی گلگون پیراں میں قیامت کے دن اٹھیں گے، اور حق کی جو علی شہادت

اس زندگی میں انھوں نے ادا کی تھی، اس کا صلہ اس زندگی میں پائیں گے، وَلَیْسَ لَكَ اللّٰهُ الَّذِیْ

اٰمَنُوْا وَتَجِدَ مِنْكُمْ شُرَکَآءَ، (ال عمران - ۱۷) اسی کے ساتھ وہ جاں باز بھی جو گو اپنا بھائی

پر رکھ کر میدان میں اترے تھے، لیکن اُن کے سر کا ہر یہ دربار الہی میں اس وقت اس کو قبول

نہ ہوا، کہ ابھی ان کی دنیاوی زندگی کا کارخانہ ختم نہیں ہوا تھا، وہ بھی اپنے حق نیت کے بدولت

رضاے الہی کی سند پائیں گے، اسی لئے ان کو عام مسلمان ادب و تعظیم کے لئے نمازی کے

سے یاد کرتے ہیں،

اور جو خدا کی راہ میں قربان ہے، پھر وہ

وَمَنْ یُّقَاتِلْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ

یا مارا جائے یا قتل ہو جائے یا غائب آتا ہے تو ہم

فَیَقْتُلْ اَوْ یُخْلِیْ نَفْسًا لَّوْ

اس کو بڑا بدلہ عنایت کریں گے،

اَجْرًا عَظِیْمًا، (نساء - ۱۰)

تو جنھوں نے میری خاطر کمر بار چھوڑا

فَالَّذِیْنَ هَاجَرُوا وَاُخْرِجُوا

مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْذَوْا فِي بَيْتِهِ
 وَقَتَلُوا وَقَتَلُوا الْكَافِرِينَ عَنْهُمْ
 سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَهُمْ جَنَّتْ
 جَنَّتْ مِنْ تَحْتِهَا إِلَّا نَهْرٌ نَوَّابٌ
 مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَ
 حُسْنِ الثَّوَابِ
 اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، اور ان
 کو میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں، اور
 وہ لڑے اور مارے گئے، ہم اُن کے
 گناہوں کو چھاپ دیئے، اور اُن کو جنت
 میں داخل کرینگے، جس کے نیچے نہر
 بہتی ہوگی، خدا کی طرف سے اُن کو یہ
 بدلہ ملے گا، اور خدا کے پاس اچھا بدلہ ہے
 (ال عمران - ۲۰)

ان آیات کی تفسیر و تشریح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے، وہ احادیث
 میں مذکور ہے جس میں شہیدوں کی فضیلتیں، اور اُن کی اُخروی نعمتوں کی تفصیل نہایت مؤثر
 الفاظ میں ہے، اسی شہادت اور غر کے عقیدے نے مسلمانوں میں مشکلات کے مقابلہ اور
 دشمنوں سے بے خوفی کی وہ روح پیدا کر دی جس کی زندگی اور تازگی کا ساڑھے تیرہ سو برس کے
 بعد بھی وہی عالم ہے، یہی وہ جذبہ ہے جو مسلمانوں کو دین کی خاطر جان دینے پر اس قدر جلد
 کر دیتا ہے، اور اس حیات جاوید کی تلاش میں ہر مسلمان بیتاب نظر آتا ہے، یہ وہ رتبہ ہے
 جس کی تلاش خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کی، اور فرمایا کہ ”مجھے آرزو ہے کہ میں خدا کی
 راہ میں مارا جاؤں، اور دوبارہ مجھے زندگی ملے، اور میں اس کو بھی قربان کر دوں، اور پھر تیسری
 زندگی ملے، اور اس کو بھی میں خدا کی راہ میں نثار کر دوں“۔ ذرا ان فقروں پر ایک بار اور نگاہ ڈالو
 لے صحیح مسلم کتاب الجہاد،

لیجئے، ان میں یہ نہیں ہے کہ میں دوسرے کو مار ڈالوں، بلکہ یہ ہے کہ حق کے راستہ میں میں مار جاؤں اور پھر زندگی ملے، پھر مارا جاؤں پھر زندگی ملے اور پھر مارا جاؤں،

کشتگانِ خنجرِ تسلیم ر ۱ ہر زمان از غیب جانِ دیگر است

دائمی جہاد | یہ تو وہ جہاد ہے جس کا موقع ہر مسلمان کو پیش نہیں آتا، اور جس کو آتا بھی ہے تو عمر میں ایک آدھ ہی دفعہ آتا ہے، مگر حق کی راہ میں دائمی جہاد وہ جہاد ہے جو ہر مسلمان کو ہر وقت پیش آسکتا ہے، اس لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی پر یہ فرض ہے کہ دین کی حمایت، علم دین کی اشاعت، حق کی نصرت، غریبوں کی مدد، زیر دستوں کی امداد، سیہ کاروں کی ہدایت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اقامتِ عدل، ردِ ظلم، اور احکامِ الہی کی تعمیل میں ہمہ تن اور ہر وقت لگا رہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کی ہر چیز و سکون، ایک جہاد بن جائے، اور اس کی پوری زندگی جہاد کا ایک غیر متقطع سلسلہ نظر آئے، سورہ آل عمران کی جس میں جہاد کے مسلسل احکام ہیں، آخری آیت ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا

وَاصْبِرُوا وَاصْبِرُوا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ

تُقْلِحُونَ، (آل عمران - ۲۰)

کام میں لگے رہو، اور خدا سے ڈرو،

کہ تم مراد کو پہنچو،

یہی وہ جہادِ محمدی ہے، جو مسلمانوں کی کامیابی کی کنجی اور فتح و فیروزگی کا نشان ہے،

عباداتِ تسلیمی

یہ اسلام کے اُن عبادات کا بیان تھا، جو جسمانی و مالی کسلاتی ہیں، گو کہ دل کے غلاموں کا شمول ان میں بھی ہے، لیکن اسلام میں بعض ایسی عبادات بھی ہیں، جن کا تعلق تمام تر قلبی امور اور نفس کی اندرونی کیفیتوں سے ہے، پہلے معلوم ہو چکا ہے، کہ اسلام میں ہر نیکی کا کام عبادت سے اس لئے تمام امور خیر و جہانی یا مانی یا قلبی ہوں عبادات کے اندر داخل ہیں، فقہانے صرف جسمانی و مالی عبادت سے بحث کی ہے لیکن حضرات صوفیہ نے جسمانی و مالی عبادات کیساتھ قلبی عبادات کو بھی شامل کر لیا ہے، اہل یہ کہ فقہانے اپنا فرض منصب صرف جسمانی اور مالی فریضوں تک محدود رکھا ہے، اور صوفیہ نے اُن سارے فریضوں کو یکجا کیا ہے، جن سے اسلام نے انسان کے قلب و روح کی درستی کا کام لیا ہے، پھر نظر تصنیف نہ توفیق کی کوئی کتاب ہے، اور نہ تصوف کی، اس کا مقصود اُن فرائض کو بتانا ہے جن کی تاکید و توصیف قرآن پاک نے بار بار کی ہے، اور اسی تاکید و توصیف سے ہم کو اسلام میں ان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے،

اس قسم کے چند فرائض جن کا مرتبہ عباداتِ پنجگانہ کے بعد قرآن پاک میں سب سے زیادہ

نظر آتا ہے، تقویٰ، اخلاق، توکل، مقبر اور شکر ہیں، یہ وہ فرائض ہیں، جنکا تعلق انسان کے قلب سے ہے، اور اسی لئے ان کا نام قلبی عبادات رکھا جاسکتا ہے، یہ وہ فرائض یا قلبی عبادات ہیں جو اسلام کی روح اور ہمارے تمام اعمال کا اصلی جوہر ہیں جن کے الگ کر دینے سے وہ عبادات پنجگانہ بھی چنبر اسلام نے اس قدر زور دیا ہے، جسد بے روح بن جاتے ہیں، یہ بات گویا ان بے محل ہے، مگر کہنے کے قابل ہے، کہ فقہ اور تصوف کی ایک دوسرے سے علنی گی نے ایک طرف عبادت کو خشک بے روح اور دوسری طرف اعمال تصوف کو آزاد اور بے قید کر دیا ہے،

ہر اچھے کام کے کرنے اور برائی سے بچنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ضمیر کا احساس بیدار اور دل میں خیر و شر کی تیز کے لئے خلش ہو، یہ تقویٰ ہے، پھر اس کام کو خدا سے واحد کی رضا مند کے سوا ہر غرض و غایت سے پاک رکھا جائے یہ اخلاص ہے، پھر اس کام کے کرنے میں صرف خدا کی نصرت پر بھروسہ ہے، یہ توکل ہے، اس کام میں رکاوٹیں اور دقتیں پیش آئیں، یا نتیجہ مناسب حاصل نہ ہو تو دل کو مضبوط رکھا جائے، اور خدا سے اس نہ توڑی جائے، اور اس راہ میں اپنے برا چاہنے والوں کا بھی برا نہ چاہا جائے، یہ صبر ہے، اور اگر کامیابی کی نعمت ملے تو اس پر مغرور ہونے کے بجائے اس کو خدا کا فضل و کرم سمجھا جائے، اور جسم و جان و زبان سے اس کا اقرار کیا اور اس قسم کے کاموں کے کرنے میں اور زیادہ انہماک صرف کیا جائے، یہ شکر ہے،

ذیل کی سطروں میں اسی اجمال کی تفصیل آتی ہے،

تقویٰ

تقویٰ سارا اسلامی احکام کی غایت ہے | اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کا خلاصہ ہم صرف ایک

لفظ میں کرنا چاہیں تو ہم اس کو تقویٰ سے ادا کر سکتے ہیں، اسلام کی ہر تعلیم کا مقصد اپنے ہر عمل کے قالب میں اسی تقویٰ کی روح کو پیدا کرنا ہے، قرآن پاک نے اپنی دوسری ہی سورہ میں یہ علان کیا ہے کہ اس کی تعلیم سے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو تقویٰ والے ہیں،

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، (بقہ ۱) یہ کتاب تقویٰ والوں کو راہ دکھاتی ہے

اسلام کی ساری عبادتوں کا منشا اسی تقویٰ کا حصول ہے،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ

الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، (بقہ ۳) تم کو اور تمہارے پہلوں کو پیدا کیا، عبادت کرو، تاکہ تم تقویٰ پاؤ،

روزہ سے بھی یہی مقصد ہے،

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا

كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، (بقہ ۴-۲۳) تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو،

حج کا منشا بھی یہی ہے،

وَمَنْ يُعْظَمْ شَعْرًا بِرَأْسِهِ فَاتَّخَذَ

مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، (حج ۲۵) اور جو اللہ کے شعائر (حج کے ارکان و مقامات) کی عزت کرتا ہے، تو یہ

دلوں کے تقویٰ سے ہے،

قربانی بھی اسی غرض سے ہے،

خدا کے پاس قربانی کا گوشت اور

خون نہیں پہنچتا، لیکن تمہارا تقویٰ

اس کو پہنچتا ہے،

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لَحْمًا مَّوْءًا وَلَا

دِمَآؤَهَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ

مِنْكُمْ، (حج - ۵)

ایک مسلمان کی پیشانی جس جگہ خدا کے لئے جھکتی ہے، اس کی بنیاد بھی تقویٰ پر ہونی چاہیے،

جس نے اپنی عمارت خدا سے تقویٰ

پر کھڑی کی،

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ

تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ، (توبہ - ۱۲)

ابستہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ

پر قائم کی گئی،

لَمْسَجِدٍ أَسَّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ

(توبہ - ۱۳)

حج کے سفر اور زندگی کے مرحلہ میں راستہ کا توشہ مال و دولت اور ساز و سامان سے نیا

تقویٰ ہے،

اور سفر میں زادِ راہ لے کر چلو، اور

سب سے اچھا زادِ راہ تقویٰ ہے،

وَتَزِدُّوهُ خَيْرَ الزَّادِ

التَّقْوَىٰ، (بقرہ - ۲۵)

ہمارے زینت و زینت کا سامان ظاہری لباس سے بڑھ کر تقویٰ کا لباس ہے،

اور تقویٰ کا لباس وہ سب سے اچھا ہے،

وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، (اعراف)

اسلام کا تمام اخلاقی نظام بھی اسی تقویٰ کی بنیاد پر قائم ہے،

اور معاف کر دیتا تقویٰ سے قریب

وَأَنْ تَعْمُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ،

تر ہے،

(بقرہ - ۳۱)

إِعْدُوا لَهُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (مائدا ۲) انصاف کرنا تقویٰ سے قریب تر ہے

وَأَنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ (نساء ۱۹) اور اگر صبر کرو، اور تقویٰ کرو، تو یہ بڑی نعمت

ذَلِكَ مِنْ عَزَمِ الْمَوْلَى (نساء ۱۹) کی بات ہے

وَتَتَّقُوا تُفْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ (بقرہ ۵-۲۸) اور تقویٰ کرو، اور لوگوں کے درمیان

صلح کرو،

وَأَنْ تَحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ (نساء ۱۹) اور اگر اچھے کام کرو، اور تقویٰ کرو، تو نیک

اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (نساء ۱۹) تمہارے کاموں سے خبردار ہے

اہل تقویٰ تمام اخروی نعمتوں کے مستحق ہیں | آخرت کی ہر قسم کی نعمتیں ان ہی تقویٰ والوں کا حصہ ہے

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ (ذخاں ۴۰) بے شبہہ تقویٰ والے امن و امان کی

جگہ میں ہوں گے،

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (طہور ۱) بے شک تقویٰ والے باغوں میں اور

نعمت میں ہوں گے،

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (ذاریات ۱) شک نہیں کہ تقویٰ والے باغوں

میں اور چشموں میں ہوں گے،

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (نصر ۱) بلاشبہہ تقویٰ والے باغوں میں اور

نہروں میں ہوں گے،

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ قُتُوبٍ (نصر ۱) بلاشبہہ تقویٰ والے سایوں میں

وَعِیُونَ، (موسلات - ۱)
 اود چشمون مین ہون گے،
 اِنَّ الْمُتَّقِیْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ
 یقیناً تقویٰ والوں کے لئے اُن کے پُر
 جَنَّتِ النَّعِیْمُ، (ن - ۲)
 کے پاس نعمت کے باغ ہیں،
 اِنَّ الْمُتَّقِیْنَ مَفَازًا. (نبا - ۲)
 بے شبہ تقویٰ والوں کیلئے کامیابی ہو
 اِنَّ الْمُسْقِیْنَ لَحَسْبُ مَا یُ، (ص)
 لاریب تقویٰ والوں کے لئے بازگشت
 کی اچھائی ہے، (ص)

کامیابی اہل تقویٰ کو بظاہر ابتداء میں اہل تقویٰ کو کسی قدر مصیبتیں اور بلائیں پیش آئیں، یا بہت کے لئے ہے، سی حرام اور مشتبہ لیکن بظاہر بہت سی عمدہ چیزوں سے محروم ہونا پڑے، ظاہری کامیابی کی بہت سی ناجائز کوششوں اور ناروا راستوں سے پرہیز کرنا پڑے، اور اس سے یہ سمجھا جائے کہ اُن کو مال و دولت، عزت و شہرت اور جاہ و منصب محرومی رہی، لیکن دنیا کے تنگ نظر صرف فوری اور عاہل کامیابی ہی کو کامیابی سمجھتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اسی دنیا کے ظاہری ثمروں کی بنا پر کام کے اچھے برے نتیجوں کا فیصلہ کر لینا چاہئے، حالانکہ جو عہد دور ہیں ہے، اسی قدر وہ اپنے کام کے فوری نہیں بلکہ آخری نتیجہ پر نگاہ رکھتا ہے حقیقی دور ہیں اور عاقبت اندیش وہ ہیں، جو کام کی اچھائی برائی کا فیصلہ دنیا کے ظاہری چند روزہ اور فوری فائدہ کے لحاظ سے نہیں، بلکہ آخرت کے دائمی اور دیر پا فائدہ کی بنا پر کرتے ہیں، اور جب ان کی نظر آخرت کے ثمروں پر رہتی ہے، تو دنیا بھی اُن کی بنجاتی ہے، اور یہاں اور وہاں دونوں جگہ کامیابی اور فوز و فلاح اُن ہی کی قسمت میں ہوتی ہے، فرمایا،

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، (اعل ۱۵) اور آخری انجام تقویٰ والوں کیلئے ہو

إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، (ہو-۴) بے شبہ انجام کار تقویٰ والوں کیلئے ہو

وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، (زخوف-۳) اور آخرت تیرے پروردگار کے نزد

تقویٰ والوں کے لئے ہے،

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ (طہ-۸) اور انجام کار تقویٰ کے لئے ہے،

اہل تقویٰ اللہ کے یہی متقی اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی کے سزاوار ہیں، جب وہ ہر کام میں محبوب ہیں

کی مرضی اور پسندیدگی پر نظر رکھتے ہیں اور اپنے کسی کام کا بدلہ کسی انسان سے

تعریف، یا انعام یا ہر دلعزیزی کی صورت میں نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ اُن کو اپنی طرف سے

اپنے انعام اور محبت کا صلہ عطا فرماتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندوں میں بھی اُن کے

ساتھ عقیدت، محبت اور ہر دلعزیزی پیدا ہوتی ہے،

إِنَّ أَكْرَمَ مَا رَزَقْنَاهُ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، (انفال) تقویٰ والے ہی خدا کے دوست ہیں

فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، (ال عمران) تو اللہ بے شک تقویٰ والوں کو پیا

کر رہا ہے،

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، (توبہ-۱) اللہ بلاشبہ تقویٰ والوں کو پیا کرتا ہو

وَاللَّهُ وَرِثَةُ الْمُتَّقِينَ، (جاثیہ-۲) اور اللہ تقویٰ والوں کا دوست ہے

میتب الہی سے سرفراز ہیں | یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی معیت کے شرف سے ممتاز اور اس کی نصرت

و مدد سے سرفراز ہوتے ہیں اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کون شکست دے سکتا ہو

اور جان لو کہ بے شبہہ اللہ تقویٰ والوں

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

کے ساتھ ہے،

(نقصہ-۲۴)

اور یقین مانو کہ لا ریب اللہ تقویٰ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

والوں کے ساتھ ہے،

(توبہ-۱۶-۵)

قبولیت اہل تقویٰ ہی کو ایک کام ہزاروں اغراض اور سیکڑوں مقاصد کو سامنے رکھ کر کیا جاسکتا
ماہل ہے، مگر ان میں اللہ تعالیٰ صرف اُن ہی کے کاموں کی پیشکش کو قبول فرماتا

ہے، جو تقویٰ کے ساتھ اپنا کام انجام دیتے ہیں فرمایا،

اللہ تو تقویٰ والوں ہی سے قبول

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

فرماتا ہے،

(مائدہ-۵)

اسی لئے اُن ہی کے کاموں کو دنیا میں بھی بقا، قیام اور ہر دلعزیزی نصیب ہوتی ہے

اور آخرت میں بھی،

تقویٰ والے کون ہیں | یہ جان لینے کے بعد کہ تقویٰ ہی اسلام کی تعلیم کی اصلی غایت، اور وہی

اسلامی تعلیمات کی روح ہے، اور دین و دنیا کی تمام نعمتیں اہل تقویٰ ہی کے لئے ہیں، یہ جانتا ہی

کہ تقویٰ والے کون ہیں، قرآن پاک نے اس سوال کا بھی جواب دیدیا ہے، چنانچہ اس کا

مختصر جواب تو وہ ہے، جو سورہ زمر میں ہے،

اور جو سچائی لے کر آیا، اور اس کو سچ مانا

وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَ

دہی لوگ ہیں تقویٰ والے، ان کے

صَدَقَتْ بِهِمْ أُولَئِكَ هُمْ

ان کے رب کے پاس وہ ہے جو

چاہیں، یہ ہے بدلہ نیکی و ادا کا،

الْمُتَّقُونَ، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ

یعنی تقویٰ والا وہ ہے جو اپنی زندگی کے ہر شعبہ اور کام کے ہر پہلو میں سچائی لے کر آئے
اور اس ابدی سچائی کو سچ مانے، وہ کسی کام میں ظاہری فائدہ، فوری ثمرہ، مال و دولت، اور جفا
و عزت کے نقطہ پر نہیں، بلکہ سچائی کے پہلو پر نظر رکھتا ہے، اور خواہ کسی قدر بظاہر اس کا نقصان
ہو مگر وہ سچائی اور راست بازی کے جادہ سے بال بھر ہٹتا نہیں چاہتا، لیکن اہل تقویٰ کا پورا
حلیہ سورہ بقرہ میں ہے،

لیکن یہ کسی یہ ہے کہ جو خدا پر اور بچھلے
پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور پیغمبر
پر ایمان لایا، اور اپنا مال اس کی محبت
پر رشتہ داروں یتیموں، مسکینوں
مسافروں مانگنے والوں کو اور گردنوں
کے آزاد کرانے میں دیا، اور نماز کو پڑھا
کیا، اور زکوٰۃ ادا کی، اور جو وعدہ کر کے
اپنے وعدہ کو ایفا کرنے والے ہیں
اور سختی، تکلیف، اور لڑائی میں صبر
کرنے والے ہیں، یہی وہ ہیں، جو

وَلَكِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتَى
الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ فَأَنزَلَ
السَّيْلَ وَالسَّابِغِينَ وَ
فِي الرِّقَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحِينَ الْمَوْتِ يُؤْتَوْنَ
الَّذِينَ صَدَّقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (نہم۱۰۰) ہین، سچے ٹھہرے، اور یہی تقویٰ والے

ان آیتوں میں تقویٰ والوں کا نہ صرف عام علیہ، بلکہ ایک ایک خط و خال نمایاں کر دیا گیا، اور بتا دیا گیا ہے، کہ یہی خدا کی نگاہ میں سچے ٹھہرنے والے اور تقویٰ والے ہین، تقویٰ کی حقیقت | تقویٰ اصل میں وقوفی ہے، عربی زبان میں اس کے لغوی معنی بچنے، پرہیز کرنا، اور بچاؤ کرنے کے ہین لیکن وحی محمدیؐ کی اصطلاح میں یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ حاضر و ناظر ہونے کا یقین پیدا کر کے دل میں خیر و شر کی تمیز کی خلش اور خیر کی طرف رغبت اور شر سے نفرت پیدا کر دیتی ہے، دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ضمیر کے اُس احساس کا نام ہے جس کی بنا پر ہر کام میں خدا کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی شدید رغبت اور اس کی مخالفت سے شدید نفرت پیدا ہوتی ہے، یہ بات کہ تقویٰ اصل میں دل کی اس کیفیت کا نام ہے، قرآن پاک کی اس آیت سے ظاہر ہے جو ارکان حج کے بیان کے موقع پر ہے،

وَمَنْ يَعْظُ شَعْرًا لِلَّهِ فَإِنَّهُ
مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، (حج ۴۰) اور جو شعراۃ الہی کی تعظیم کرتا ہو، تو وہ
دونوں کے تقویٰ سے ہے،

اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ تقویٰ کا اصلی تعلق دل سے ہے، اور وہ سبلی کیفیت (بچنا) کے بجائے ایجابی اور ثبوتی کیفیت اپنے اندر رکھتا ہے، وہ امور خیر کی طرف دونوں میں تحریک پیدا، اور شعراۃ الہی کی تعظیم سے اُن کو معمور کرتا ہے، ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد ہے،

اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْضَعُوْنَ اَصْوَابَهُمْ
 بے شک جو لوگ رسول اللہ کے
 عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ
 سامنے ربی آواز سے بولتے ہیں
 الَّذِيْنَ اَمْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ
 وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ
 لِنَتَّقُوْا لَهُمْ مَّخْفٰىۙ وَاَجْرُوْا
 نے تقویٰ کے واسطے جانچا ہے، انکو
 عَظِيْمٌ، (حجرات - ۱)

معافی ہے اور بڑا بدلہ،

اس آیت میں بھی تقویٰ کا مرکز دل ہی کو قرار دیا ہے، اور بتایا ہے کہ رسول کی تعظیم کا
 احساس تقویٰ سے پیدا ہوتا ہے، ایک اور تیسری آیت میں تقویٰ کے فطری الہام ہونے کی
 طرف اشارہ ہے،

قَالَهُمْ هَاجِرُوْا هَٰذَا تَغْوٰیہَا،
 تو ہر نفس میں اس کا فخر اور اُس کا
 تقویٰ الہام کر دیا، (انشاس - ۱)

فخر تو ظاہر ہے کہ گنہگاری اور نافرمانی کی جڑ ہے، بھٹیک اسی طرح تقویٰ تمام نیکیوں
 کی بنیاد، اور اصل الاصول ہے، اور دونوں بندہ کو فطرۃً ودیعت میں، اب بندہ اپنے عمل
 اور کوشش سے ایک کو چھوڑتا اور دوسرے کو اختیار کرتا ہے، مگر بہر حال یہ دونوں الہام ربانی ہیں
 اور سب کو معلوم ہے کہ الہام کا ربانی مرکز دل ہے، اس لئے یہی تقویٰ کا مقام ہے،
 تقویٰ کا لفظ جس طرح اس دلی کیفیت پر بولا جاتا ہے، اس کیفیت کے اثر اور نتیجہ پر
 بھی اطلاق پاتا ہے، صحابہؓ نے کفار کے اشتعال دلائے، اور اُن سے بدلہ لینے پر پوری قوت
 رکھنے کے باوجود حدیسیہ کی سلح کو تسلیم کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مستحزن روش کو تقویٰ فرمایا

اور جب کفار نے اپنے دلوں میں

چم رکھی، نادانی کی چم، تو اللہ نے

اپنا چین اپنے رسول پر اور مسلمانوں

پر اُتار دیا، اور ان کو تقویٰ کی بات

پر لگا رکھا، اور وہی تھے اس کے

لائق، اور اس کے اہل،

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي

قُلُوبِهِم مَّا خَمِيَتْ

الْجَاهِلِيَّةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ

عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ

وَالْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى

وَكُلُوا أَمْثَلًا وَأَهْلًا، (نحوہ ۳)

یہاں جنگ و خونریزی سے احتراز، خاتمہ کعبہ کے ادب، اور کفار قریش کی جاہلانہ

سے چشم پوشی کو تقویٰ سے تعبیر کیا گیا ہے، ایک اور دوسری آیت میں دشمنوں کے ساتھ ایفا

عہد اور حتی الامکان جنگ سے پرہیز کرنے والوں کو متقی یعنی تقویٰ والے فرمایا ہے، اول

ان کے ساتھ اپنی محبت ظاہر فرمائی ہے،

تو تم ان کے عہد کو ان کی مقررہ

مدت تک پورا کرو، خدا تقویٰ والوں

کو پیار کرتا ہے،

فَاتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَ هُمْ إِلَى

مُدَّتِ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُتَّقِينَ، (توبہ - ۱)

تو وہ جب تک تم سے سیدھے ہیں

تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو،

تقویٰ والوں کو پیار کرتا ہے،

فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا

لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

(توبہ - ۲)

جس طرح انسان کا فخر، بری تعلیم، بری صحبت اور برے کاموں کی مشق اور کثرت

بڑھتا جاتا ہے، اس طرح اچھے کاموں کے شوق اور عمل سے نیکی کا ذوق بھی پرورش پاتا ہے اور
اس کی قلبی کیفیت میں ترقی ہوتی ہے،

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ
هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ

جو لوگ راہ پر آئے، خدا نے ان کی
سوچ اور بڑھائی اور ان کو ان کا

(محمد - ۲) تقویٰ عنایت کیا،

اس سے عیاں ہے کہ تقویٰ ایک ایجابی اور ثبوتی کیفیت ہے، جو انسان کو خدا
عنایت فرماتا ہے، اور جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہدایت پر ہدایت، اور فطری تقویٰ پر مہر
دولت تقویٰ مرحمت ہوتی ہے،

تقویٰ کی یہ حقیقت کہ وہ دل کی خاص کیفیت کا نام ہے، ایک صحیح حدیث سے تھرا
معلوم ہوتی ہے، صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا،

التقوى ههنا، (مسلم) تقویٰ یہاں ہے،

اور یہ کسر دل کی طرف اشارہ فرمایا جس سے بے شک و شبہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ تقویٰ
دل کی پاکیزہ ترین اور اعلیٰ ترین کیفیت کا نام ہے، جو تمام نیکیوں کی محرک ہے، اور وہی سبب
کی جان اور دینداری کی روح ہے، اور یہی سبب ہے، کہ وہ قرآن پاک کی رہنمائی کی جاتی
ساری ربانی عبادتوں کا مقصد، اور تمام اخلاقی تعلیموں کا حاصل قرار پایا،

اسلام میں برتری | اسلام میں تقویٰ کو جو اہمیت حاصل ہے اس کا اثر یہ ہے کہ تعلیم محمدیؐ نسل
کا معیار رنگ، وطن، خاندان، دولت حسب، نسب، غرض نوع انسانی کے ان

صد ہا خود ساختہ اعزازی مرتبوں کو مٹا کر صرف ایک ہی امتیازی معیار قائم کر دیا، جس کا نام تقویٰ ہے، اور جو ساری نیکیوں کی جان ہے، اور اس لئے وہی معیاری امتیاز بننے کے لائق ہے، چنانچہ قرآن پاک نے یہ آواز بلند یہ اعلان کیا،

جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

ہم نے تم کو مختلف خاندان اور قبیلے
صرف اس لئے بنایا کہ باہم شناخت
ہو سکے، تم میں سے خدا کے نزدیک
سب سے معزز وہ ہے، جو تم میں سب سے

زیادہ تقویٰ والا ہے،

(حجرات-۲)

اس اعلان کو آنحضرت صلعم نے ان دو مختصر لفظوں میں ادا فرمایا، اَلْكَوْهُمُ التَّقْوٰی، یعنی بڑے
و شرفت تقویٰ کا نام ہے، اور اسی کے لئے حجۃ الوداع کے اعلان عام میں پکار کر فرمایا کہ عرب کو
عجم پر اور کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں، برتر وہ ہے جس میں سب سے زیادہ تقویٰ ہو۔

اخْلَاصُ

مُخْلِصِينَ الدِّينِ (ربینہ)

مذہب کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ وہ انسان کے دل کو مخاطب کرتا ہے، اس کا سارا کاروبار صرف اسی ایک مضغہ گوشت سے وابستہ ہے، عقائد ہوں یا عبادات اخلاق ہوں یا معاملات، انسانی اعمال کے ہر گوشہ میں اس کی نظر اسی ایک آئینہ پر رہتی ہے، اسی حقیقت کو آنحضرت معلّم نے ایک مشہور حدیث میں یوں ظاہر فرمایا ہے،

الادوات فی الجسد مضغۃٌ	بشیار رہو کہ بدن میں گوشت کا ایک
اذا صلحت لم یجد کلاء	نکلا ہے جب وہ درست ہو تو سنا
واذا فسدت نفس الجسد کلاء	بدن درست ہوتا ہے، اور وہ خراب
الروح والقلب	ہو تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے
	بشیار رہو کہ وہ دل ہے،

اسے شیخ بخاری کتاب الایمان باب من استبر ولدنیہ، وشیخ مسلم باب اخذ الخلال وترك الشبهات،

دل ہی کی تحریک انسان کے ہر اچھے اور برے فعل کی بنیاد اور اساس ہے، اس لئے مذہب کی ہر عمارت اسی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو نیک کام بھی کیا جائے، اس کا محرک کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، اور نہ اس سے مقصود ریاض و نمائش، منفعت طلبِ شہرت یا طلبِ معاوضہ وغیرہ ہو، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری اور خوشنودی ہو، اسی کا نام اخلاص ہے، رسول کو حکم ہوتا ہے،

فَاعْبُدِ اللَّهَ حُخْلَصًا ۝

تو اللہ کی عبادت کر خالص کرتے ہو

الَّذِينَ، لَا يَلِدُ اللَّهَ الدِّينَ

اطاعت گزاری کو اسی کے لئے نہیں

الْحَالِصُ ۝ (زمرہ-۱۱)

کہ اللہ ہی کے لئے جو خالص اٹھا کڑا

مقصود یہ ہے کہ خدا کی اطاعت گزاری میں، خدا کے سوا کسی اور چیز کو اس کا شریک

نہ بنایا جائے، وہ چیز خواہ پتھر یا مٹی کی صورت، یا آسمان و زمین کی کوئی مخلوق، یا دل کا تار یا

ہو، کوئی باطل مقصود ہو، اسی لئے قرآن پاک نے انسانی اعمال کی نفسانی غرض و غبت

کو بھی بُت پرستی قرار دیا ہے، فرمایا

اَرَعَيْتَ مَنِ اخْتَلَفَ الْيَهُدَ

کیا تو نے اس کو دیکھا جس نے اپنی نفسا

ہوئے، (ضحاک-۲۰)

خواہش کو اپنا خدا بنالیا ہے،

چنانچہ اسلام کی یہ اہم ترین تعلیم ہے کہ انسان کا کام ہر قسم کی ظاہری و باطنی بُت سے پاک ہو، رسول کو اس اعلان کا حکم ہوتا ہے،

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ

کہدے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں

اطاعت گزاری کو اللہ کے لئے خالص

خُصِّلَ لَهُ الدِّينَ، وَأُمِرْتُ

کر کے اس کی عبادت کروں، اور

رَبِّنَا أَلَوْنَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ

مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا فرمانبردار

قُلْتُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ

ہوں، کہدے کہ میں ڈرتا ہوں اگرچہ

رَبِّي عَذَابُ بَلْوَةٍ عَظِيمٍ قُلْتُ

پروردگار کی نافرمانی کروں، بڑے

اللَّهُ أَعْبُدُ خُصِّلَ لَهُ دِينِي

دن کے عذاب سے، کہدے کہ اللہ ہی

فَاعْبُدْ وَأَمَّا شَيْئُكُمْ مِمَّنْ

کی عبادت کرتا ہوں، اپنی اطاعت

دُونِهِ (زمزم-۲)

کو اس کے لئے خالص کر کے تو تم دے

کفار، خدا کو چھوڑ کر جس کی عبادت چاہو

قرآن پاک کے ساتھ موقوفون پر یہ آیت ہے،

خُصِّلَ لَهُ الدِّينَ، اطاعت گزاری کو خدا کیلئے خالص کر کے

اس سے معلوم ہوا کہ ہر عبادت اور عمل کا پہلا رکن یہ ہے کہ وہ خالص خدا کے لئے ہو یعنی

اس میں کسی ظاہری و باطنی بت پرستی، اور خواہش نفسانی کو دخل نہ ہو، اَلَا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ

الَّعَلَى، (بید-۱) یعنی خدا سے برتر کی ذات کی خوشنودی کے سوا کوئی اور غرض نہ ہو،

انبیاء علیہم السلام نے اپنی دعوت اور تبلیغ کے سلسلہ میں ہمیشہ یہ اعلان کیا ہے کہ ہم

جو کچھ کر رہے ہیں، اس سے ہم کو کوئی دنیاوی مزد، اور ذاتی معاوضہ مطلوب نہیں،

وَمَا اسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اور میں اس پر کوئی مزدوری تم سے

إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّكَ

(شعرا ۶-۷-۸-۹-۱۰)

نہیں چاہتا، میری مزدوری تو کسی
پر ہے، جو ساری دنیا کا پروردگار ہے

حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے بھی یہی فرمایا گیا،

بَقَدْ رَآهُ نَزًّا عَلَيْهِ سَاقِطَةً

إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ

(ہود-۳۰)

اے میری قوم! میں تم سے اس پر
دولت کا خواہاں نہیں، میری مزدوری
تو خدا ہی پر ہے،

خود ہمارے رسول صلعم کو یہ کہہ دینے کا فرمان ہوا، میں تم سے اپنے لئے کوئی مزدور اجرت
نہیں چاہتا، اگر چاہتا بھی ہوں تو تمہارے ہی لئے،

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ

فَهْوَنَ كُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى

اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

(مبا-۶)

کہہ دے کہ میں نے تم سے جو اجرت

چاہی تو وہ تمہارے ہی لئے، میری

اجرت تو اللہ پر ہے، وہ ہر بات پر

گواہ ہے،

یعنی وہ ہر بات کا عالم اور شہیدوں سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ میری ہر گوشش
بے غرض، اور صرف خدا کے لئے ہے، دوسری جگہ فرمایا،

لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا

الْمُؤَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، (نجم-۳)

میں اس پر تم سے کوئی مزدوری نہیں

چاہتا، مگر قربت داروں میں محبت

یعنی رسول نے اپنی بے غرض کو دشمنوں سے امت کو جو دینی و دنیاوی فائدے پہنچائے اس کے لئے

وہ تم سے کسی ذاتی منفعت کا خواہاں نہیں، اگر وہ اس کے معاوضہ میں کچھ چاہتا ہے تو یہ ہے کہ قربت داروں کا حق ادا کرو اور آپس میں محبت رکھو، اسی قسم کی بات ایک اور آیت میں ظاہر کی گئی ہے،

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ
أَجْرٍ إِنْ سَأَلْتُمْ مَنْ سَأَلَ أَنْ يَتَّخِذَ
إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا،

کہدے کہ میں تمہاری اس رہنمائی پر
تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، مگر
یہی کہ جو چاہے اپنے پروردگار کی

(ضخاقان - ۵) طرف راستہ پکڑے،

یعنی میری اس محنت کی مزدوری یہی ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ حق کو قبول کر لیں، دنیا میں بھی اخلاص ہی کامیابی کی اصل بنیاد ہے، کوئی بظاہر نیکی کا کتنا ہی بڑا کام کئے لیکن اس کی نسبت یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا مقصد اس کام سے کوئی ذاتی غرض، یا محض دکھاوا اور نمائش تھا، تو اس کام کی قدر و قیمت فوراً گناہوں سے گر جائیگی، اسی طرح روحانی عالم میں بھی خدا کی نگاہ میں اس چیز کی کوئی قدر نہیں جو اس کی بارگاہِ بے نیاز کے علاوہ کسی اور کیلئے پیش کی گئی ہو، مقصود اس سے یہ ہے کہ نیکی کا ہر کام دنیاوی لحاظ سے بے غرض و بے منت اور بلا خیالِ مزد و اجرت اور تحسین و شہرت کی طلب سے بالاتر ہو، یہ تحسین و شہرت کا معاوضہ بھی دین تو الگ رہا دنیا بھی اُن ہی کو ادا کرتی ہے، جن کی نسبت اس کو یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا کام ان ہی شرائط کے ساتھ انجام دیا ہے،

تم جو کہ تم بھی کرتے ہیں اس کی دو شکلیں پیدا ہوتی ہیں، ایک مادی جو ہمارے ظاہری

جہانی اعضا کی حرکت و جنبش سے پیدا ہوتی ہے، دوسری روحانی، جسکا ہیولی ہمارے دل کے ارادہ و نیت، اور کام کی اندرونی غرض و غایت سے تیار ہوتا ہے، کام کی بقا اور برکت و اور دنیا و دونوں میں اسی روحانی پیکر کے حسن و بوج اور ضعف و قوت کی بنا پر ہوتی ہے، انسانی اعمال کی پوری تاریخ اس دعویٰ کے ثبوت میں ہے، اسی لئے اس اخلاص کے بغیر اسلام میں تو عبادت قبول ہوتی ہے، اور نہ اخلاق و معاملات عبادت کا درجہ پاتے ہیں، اس لئے ضرورت ہے کہ ہر کام کے شروع کرتے وقت ہم اپنی نیت کو ہر غیر فائدہ مانہ غرض و غایت سے بالا، اور ہر دنیا مزد و اجرت سے پاک رکھیں، تورات اور قرآن دونوں میں ہابیل اور قابیل آدم کے دو بیٹوں کا قصہ ہے، دونوں نے خدا کے حضور میں اپنی اپنی پیداوار کی قربانیاں پیش کیں، خدا نے اُن میں سے صرف ایک کی قربانی قبول کی، اور اسی کی زبان سے اپنا یہ ابدی اصول بھی ظاہر فرمادیا،

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (مائدہ - ۵)

خدا تو متقون ہی سے قبول کرتا ہے،

متقی بھی وہی ہوتے ہیں، جو دل کے اخلاص کے ساتھ رب کی خوشنودی کے لئے کام کرتے ہیں، ان ہی کا کام قبول ہوتا ہے، اور اُن کو دین و دنیا میں فوز و فلاح بخشا جاتا ہے، ان کو خدا کے یہاں محبوبیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور دنیا میں اُن کو ہر دلعزیزی ملتی ہے، ان کے کاموں کو شہرت نصیب ہوتی ہے، اور ان کے کارناموں کو زندگی بخشی جاتی ہے، وہ جو غنہ اور قوموں کے محن ہوتے ہیں، لوگ اُن کے ابن کاموں سے نسلاً بعد نسل فیضیاب ہوتے ہیں، اور اُن کے لئے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں، حضرت موسیٰ کے ہمدین فرعونوں کو ایک بھیجے اور باد و گر کے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا، کہ ان دونوں سے انھوں نے عجائب و غرائب

امور کا یکساں مشاہدہ کیا، خدا نے فرمایا ان دونوں کے عجائب و غرائب میں ظاہری نہیں باطنی
 صورت کا فرق ہے، ایک کے کام کی غرض صرف تماشا اور بازیگری ہے، اور دوسرے کا مقصد
 ایک پوری قوم کی اخلاقی و روحانی زندگی کا انقلاب ہے، اسی لئے یہ فیصلہ ہے کہ
 كَذٰلِكَ يُفْلِحُ السَّاجِدُ حَيْثُ اتٰى، اور جادوگر جہد سے بھی آئے فلاج

نہیں پائے گا،

(ظہر-۳)

چنانچہ دنیا نے دیکھ لیا کہ مصر کے جادوگروں کے حیرت انگیز کرتب صرف کمافی بنکر رہ گئے
 اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات نے ایک نئی قوم، ایک نئی شریعت، ایک نئی زندگی، ایک
 نئی سلطنت پیدا کی، جو مدتوں تک دنیا میں قائم رہی،
 غرض عمل کا اصلی پیکر وہی ہے، جو دل کے کارخانہ میں تیار ہوتا ہے، اسی لئے اس بات کی
 ضرورت ہے کہ ہر کام سے پہلے دل کی نیت کا جائزہ لے لیا جائے، اس مسئلہ کو اچھی طرح سمجھ
 لینے کے بعد یہ نکتہ خود بخود حل ہو جائیگا کہ اسلام نے ہر عبادت کے صحیح ہونے کے لئے ارادہ اور
 نیت کو کیوں ضروری قرار دیا ہے،

توکل

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (الاحزاب: ۱)

توکل قرآن پاک کی اصطلاح کا اہم لفظ ہے، عام لوگ اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کام کے لئے جدوجہد اور کوشش نہ کی جائے، بلکہ چپ چاپ ہاتھ پاؤں توڑے کسی جبرویا غفلت میں بیٹھ رہا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ خدا کو جو کچھ کرنا ہے وہ خود کرے گا یعنی تقدیر میں جو کچھ ہے وہ ہو رہے گا، اسباب اور تدبیر کی ضرورت نہیں، لیکن یہ سراسر وہم ہے اور نہ ہی اپنا جو کچھ کا دل خوش کن فلسفہ ہے جس کو اسلام سے ذرہ بھر بھی تعلق نہیں،

توکل کے لفظی معنی بھروسہ کرنے کے ہیں، اور اصطلاح میں خدا پر بھروسہ کرنے کو کہتے ہیں، لیکن کس بات میں بھروسہ کرنا کسی کام کے کرنے میں یا نہ کرنے میں؟ جیسے صوفیوں نے ترک عمل، اسباب و تدابیر سے بے پروائی اور خود کام نہ کر کے دوسروں کے سہارے بیٹھنے کا نام توکل رکھا ہے، حالانکہ توکل نام ہے کسی کام کو پورے ارادہ و عزم اور تدبیر و کوشش کے ساتھ انجام دینے اور یہ یقین رکھنے کا کہ اگر اس کام میں بھلائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور

ہم کو کامیاب فرمائے گا،

اگر تدبیر اور جدوجہد و کوشش کا ترک ہی توکل ہوتا، تو دنیا میں لوگوں کے سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو مبعوث نہ کرتا، اور نہ ان کو اپنی تبلیغ رسالت کے لئے جدوجہد اور سعی و سرگرمی کی تاکید فرماتا، اور نہ اس راہ میں جان و مال کی قربانی کا حکم دیتا، نہ بدر و احد اور خندق و خین میں سواروں، تیراندازوں، زہرہ پوشوں، اور تیغ آزمائوں کی ضرورت پڑتی، اور نہ رسول کو ایک ایک حسبِ قبیلہ کے پاس جا جا کر حق کی دعوت کا پیغام سنانے کی حاجت ہوتی،

تو کل مسلمانوں کی کامیابی کا اہم راز ہے، حکم ہوتا ہے کہ جب لڑائی یا کوئی دشمن کام پیش آئے، تو سب سے پہلے اس کے متعلق لوگوں سے مشورہ لے لو، مشورہ کے بعد جب رائے ایک نقطہ پر ٹھہر جائے تو اس کے انجام دینے کا عزم کرو، اور اس عزم کے بعد کام کو پوری مستعدی اور تہی کے ساتھ کرنا شروع کر دو، اور خدا پر توکل اور بھروسہ رکھو، کہ وہ تمہارے کام کا حسبِ خواہ نتیجہ پیدا کرے گا، اگر ایسا نتیجہ نہ نکلے تو اس کو خدا کی حکمت و مصلحت اور مشیت سمجھو، اور اس سے مایوس اور بودے نہ بنو، اور جب نتیجہ خاطر خواہ نکلے تو یہ غور نہ ہو کہ یہ تمہاری تدبیر اور جدوجہد کا نتیجہ اور اثر ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ خدا تعالیٰ کا تم پر فضل و کرم ہوا، اور اُسی نے تم کو کامیاب اور بامراد کیا، آل عمران میں ہے،

اور کام دیا (لڑائی) میں اُن سے مشورہ

وَسَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ

لے لو، پھر جب چکا ارادہ کرو تو اللہ

فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلٰی

پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ راہ

اللہ مَا اِنَّ اللہَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِ

بھروسہ رکھنے والوں کو پیار کرتا ہے
اگر اللہ تمہارا مددگار رہو تو کوئی تم پر
غالب نہ آ سکے گا، اور اگر وہ تم کو چھوڑ
تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری
مدد کر سکے، اور اللہ ہی پر چاہئے کہ

ایمان والے بھروسہ رکھیں،

إِنَّ يَتُخَوِّكُمْ اللَّهُ فَذَخَالِبَ
تَكْمُ وَإِنْ يَتَخَذُكُمْ فَمَنْ
ذَا الَّذِي يَتُخَوِّكُمْ مِنْ بَلَدٍ
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

(ال عمران - ۱۷۰)

ان آیات نے توکل کی پوری اہمیت اور حقیقت ظاہر کر دی، کہ توکل بے دست و
پائی اور ترک عمل کا نہیں، بلکہ اس کا نام ہے کہ پورے عزم و ارادہ اور مستعدی سے کام کو انجام
دینے کے ساتھ اثر اور نتیجہ کو خدا کے بھروسہ پر چھوڑ دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ خدا مددگار رہے
تو کوئی ہم کو ناکام نہیں کر سکتا، اور اگر وہی نہ چاہے تو کسی کی کوشش اور مدد کار آمد نہیں ہو سکتی
اس لئے ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنے کام میں خدا پر بھروسہ رکھے،

منافی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور راتوں کو جوڑ توڑ کرتے ہیں، حکم ہوتا ہے
کہ ان کی ان مخالفانہ چالوں کی پروا نہ کرو، اور خدا پر بھروسہ رکھو، وہی تمہارے کاموں کو بنائے گا

تو ان منافقوں سے درگزر کر اور

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ

خدا پر بھروسہ رکھ، اور اللہ ہے کام

عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْ بِاللهِ وَكَفَىٰ

بنانے والا۔

(نساء - ۱۱)

آغاز اسلام کے شروع میں تین برس کی غنمی دعوت کے بعد جب اسلام کی علانیہ دعوت

کا حکم ہوتا ہے، تو مخالفوں کی کثرت، اور دشمنوں کی قوت سے بے خوف ہونے کی تعلیم دیتی ہے، اور فرمایا جاتا ہے کہ ان مشکلات کی پروا کئے بغیر خدا پر توکل اور بھروسہ کر کے کام شروع کر دو،

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَارْحَمِ
بَنَاتَكَ إِنَّمَا يَتَّبِعُكَ مِنَ الْمَرْءِ
فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّهُنَّ
بِرِحْمَتِي مِمَّا تَعْمَلُونَ وَلَوْ
عَلَىٰ الْعِزِّ الرَّحِيلِ الَّذِي
يُرِيدُ حَبِثٌ تَقْوَاهُ وَتَقْلَبُ
فِي الشَّجَرِ

اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہشیار
کر، اور مومنوں میں سے جو تیری پیروی
کرے اس کے لئے اپنی شفقت)
کا بازو جھکا، پھر اگر وہ تیرا کمانہ مانیں
تو کہہ دے کہ میں تمہارے کاموں سے
الگ ہوں، اور اس غالب رحمت
والے پر بھروسہ رکھ جو جھکودیکھتا ہے
جب تو (رات کو) اٹھتا ہے، اور

نمازیوں میں تیری آمد و رفت کو ملاحظہ
(مشعاع - ۱۱)

دشمنوں کے زور میں ہونے کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر
عبادت گزار مسلمانوں کو دیکھتے پھرتے تھے، یہ جرات اور بے خوفی اسی توکل کا نتیجہ تھی جس سے
میں اسی توکل اور اللہ پر اعتماد کی تعلیم مسلمانوں کو دی گئی ہے، احزاب میں منافقوں اور
کافروں کی مخافت کو دشمنوں سے بے پروا ہو کر اپنے کام میں لگے رہنے کا جہان حکم دیا گیا ہے،
وہ ان اسی توکل کا سبق پڑھایا گیا ہے،

اے پیغمبر خدا سے ڈرا اور کافروں اور
منافقوں کا کھانا مانا، بے شک اللہ
جانتے والا اور حکمت والا ہے، اور جو
تیرے پاس تیرے پروردگار کی طرف
سے وحی کی جاتی ہے، اس کے پیچھے چل
بیشک خدا تمہارے کاموں سے خبردار
ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھ، اور اللہ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا يُطِيعِ
الْكُفْرَيْنَ وَالْمُؤْمِنِينَ إِنْ اللَّهُ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، وَاتَّبِعْ مَا نُوحِيَ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا
وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ
وَكِيلًا،

کام بنانے کو کافی ہے،

(احزاب - ۱)

کفار سے مسلسل لڑائیوں کے پیش آنے کے بعد یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اب بھی یہ لوگ صلح کی طرف
جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ، اور مصالحت کر لو، اور یہ خیال نہ کرو کہ یہ بدعہد کین و دیکانہ دین خدا
پر بھروسہ رکھو تو ان کے نزدیک کا داؤ کا میاں نہ ہوگا،

اور اگر وہ صلح کے لئے جھکیں تو تو بھی
جھک جا، اور خدا پر بھروسہ رکھ بیشک
وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور

وَإِنْ جَاءُوا إِلَيْكَ فَاجْهَدْ لَهُمْ
وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ رَازِقُ
الْعَالَمِينَ وَإِنْ تُرِيدُوا أَنْ
يَتَّخِذَ عُدُوَّكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ
اللَّهُ هُوَ الَّذِي آتَاكَ مِنْ قَبْلُ
وَرِثَ الْيُؤْمِنِينَ، (انفال - ۸)

اگر وہ تجھے دشمن کر دینا چاہیں تو کچھ پروا
نہیں کہ تجھے اللہ کافی ہے، اُس نے
تجھ کو اپنی دوسلانیوں کی نصرت تیری پہنچ

وَرِثَ الْيُؤْمِنِينَ، (انفال - ۸)

یہود جن کو اپنی دولت، ثروت اور علم پر ناز تھا، ان سے بھی بے خوف و خطر ہو کر اللہ کے
بھروسہ پر مسلمانوں کو حق کی تائید کے لئے کھڑے ہو جانے کا حکم ہوتا ہے،

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُضُّ عَلَىٰ

بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل سے اکثر

بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي

وہ بائین ظاہر کرتا ہے، جن میں وہ

هُمْ فِيهِ جَحْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ

مختلف ہیں، اور بیشک یہ قرآن ملانے

لِيُصْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

کے لئے ہدایت اور رحمت ہی، بیشک

إِنَّ رَبَّكَ بِفَضْلِهِ بَيِّنٌ هُمْ

تیرا پروردگار ان کے درمیان اپنے

بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہی

فَنُوحِلْ عَلَىٰ اللَّهِ إِذْكَ عَلَىٰ

غالب اور جاننے والا ہے، تو تو

الْحَقِّ الْمُبِينِ، (نمل - ۶)

پر بھروسہ رکھ بیشک تو کھلے حق پر

اسلام کی تبلیغ اور دعوت کی شکون میں بھی خدا ہی کے اعتماد اور بھروسہ پر کام کرنے کی

ہدایت ہے، کہ وہ ایسی طاقت ہے جس کو زوال نہیں، اور ایسی ہستی ہے جس کو فنا نہیں، فرمایا،

فَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ

اور میں نے تو (اے رسول) تجھے خوشخبر

نَذِيرًا. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ

سنانے والا اور ہشیار کرنے والا ہونا

مِنْ أَجْرٍ إِنْ مِنْ شَاءَ أَنْ

بھیجا ہے، کہہ دے کہ میں تم سے اس کے

يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ سَبِيلًا

سوا (اپنے کام کی) کوئی مزدوری نہیں

وَتَوْحَلْ عَلَىٰ الْحَقِّ الَّذِي -

مانگتا کہ جو چاہے اپنے پروردگار کا راستہ

قبول کرے، اور اس زندہ رہنے والے

لَا يَمُوتُ،

پر بھروسہ کر جس کو موت نہیں،

(فہر قان - ۵)

رسول کو ہدایت ہوتی ہے کہ تم اپنا کام کئے جاؤ، مخالفین کی پروا نہ کرو، اور خدا پر بھروسہ رکھو

جس کے سوا کوئی دوسرا با اختیار نہیں،

تو اگر یہ مخالفین (کہانہ ماین، تو لان سے)

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ

کہہ دو کہ مجھے اللہ بس ہے، نہیں کوئی

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

موجود، لیکن وہی، اسی پر میں نے سہارا

وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

کیا، وہ بڑے تخت کا مالک ہے،

(توبہ - ۱۶)

آپس کے اختلافات میں اللہ کا فیصلہ چاہئے، اس حالت میں بھی، اسی پر بھروسہ ہے،

اور جس چیز میں تم میں رائے کے اختلاف

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ

ہے، تو اس کا فیصلہ خدا کی طرف ہے

فَخَلِّمُوهُ إِلَى اللَّهِ، ذَلِكَمُ اللَّهُ

وہی اللہ ہے میرا پروردگار، اسی پر

رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ

میں بھروسہ کرتا ہوں، اور اسی کی طرف

أُنِيبُ،

رجوع کرتا ہوں،

(شوری - ۲)

رسول کو خدا کی آیتیں پڑھ کر اپنی نادان قوم کو سنانے کا حکم ہوتا ہے، اور تسلی دیتا ہے کہ

اُن کے کفر و نافرمانی کی پروا نہ کرو، اور اپنی کامیابی کے لئے خدا پر بھروسہ رکھو،

ایسا ہی ہم نے تجھے اس قوم میں بھیجا

كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ
لَتَسْلُوا عَلَيْكُمْ صُحُفًا
الْيَاسَافُ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ
قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
عَلَيْكُمْ تَوَكَّلْتُ وَاللَّهُ مَتَابِعُ

جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکیں
تاکہ تو ان کو وہ پیام سنائے جو میں نے
تجھ پر وحی کیا ہے، اور وہ رحمان کے
ماننے سے انکار کرتے ہیں، کہہ دے کہ وہ
میرا پروردگار ہے کوئی معبود نہیں
لیکن وہی، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور

اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے،

(مرعد - ۴)

اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور کرم پر ہمیشہ ایک مسلمان کو بھروسہ رکھنا چاہئے، اور گمراہوں کی
ہدایت کا فرض ادا کرنے کے بعد ان کی شرارتوں سے پرانگندہ خاطر نہ ہونا چاہئے، کفار کو یہ آیت
سنا دینی چاہئے،

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ امْتَثِلُوا
عَلَيْكُمْ تَوَكَّلْنَا فَسْتَعْلَمُونَ
مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

کہہ دے وہی ہے رحم والا، ہم اُس پر
ایمان لائے، اور اسی پر بھروسہ کیا،
تو تم جان لو گے کہ کون کھلی گمراہی

میں ہے،

(الملک - ۲)

جس طرح ہمارے رسول کو اور عام مسلمانوں کو ہر قسم کی مصیبتوں، مخالفتوں، مشکوک
میں خدایہ توکل اور اعتماد رکھنے کی ہدایت بار بار ہوئی ہے، آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی اس قسم
کے موتوں پر اسی کی تعلیم دی گئی ہے، اور خود اولوالعزم رسولوں کی زبانوں سے علماء اس تعلیم

کا اعلان ہوتا رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام جب تین تہا سالہ سال تک کافروں کے
نرغہ میں پھنسے رہے، تو انھوں نے پوری بلند آہنگی کے ساتھ اپنے دشمنوں کو یہ اعلان فرمادیا،

وَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ فِتْنَةٌ إِنِّي

راہے پیغمبر، ان کو نوح کا حال سنا

فَالْأَلِيمُ بِهِ يَقُولُ إِنِّي كَانُ

جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے

كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَدَارَكَ

میرے لوگو! اگر میرا ہنا اور اللہ کی فضا

بِأَبْتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ

کے ساتھ میرا نصیحت کرنا، تم پر شاق

فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ

گزرتا ہے، تو اللہ پر مین نے بھروسہ

ثُمَّ رَايَكُمْ أَنكُمْ عَلَيْكُمْ

کر لیا ہے، تو تم اپنی تدبیر کو اور اپنے

عَمَلَكُمْ تُمْسِكُوا بِأَنَّيَ وَكُنْظَرُوا

شرکیوں کو خوب مشہود کر دو پھر تم

پرتھاری تدبیر چھپی نہ رہے، پھر اسکو

بچ پرورد اگر کو اور مجھے مہلت نہ دو!

(یونس - ۸۰)

غور کیجئے کہ حضرت نوح نے دشمنوں کے ہر قسم کے مکر و فریب، سازش اور لڑائی بھڑائی
کے مقابلہ میں استقلال اور عزیمت کے ساتھ خدا پر توکل اور اعتماد کا اظہار کس پیغمبرانہ شان
سے فرما رہے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم جب اپنے دیوتاؤں کے تہ اور غیب
سے ڈراتی ہے، تو وہ جواب میں فرماتے ہیں،

مِنَ اللَّهِ كَذَّابًا هُنَّ

إِنِّي أَشْهَدُ بِاللَّهِ وَاسْمُهَا

میں اللہ کہ گواہ کرتا ہوں، اور تم بھی

اِنِّي بِرَبِّي مِمَّا تَشْكُرُونَ مِنْ

دُونِهِ فَبَكَدُ فَوْنِي بِجَمِيعًا
 ثُمَّ لَا تَنْظُرُونِ، إِنِّي لَوَكَلْتُ
 عَلَى اللَّهِ سَرِيًّا وَبَرًّا لَكُمْ
 تم خدا کے سوا شریک ٹھہراتے ہو، پھر
 تم سب مل کر میرے ساتھ داؤ کر لو،
 پھر مجھے ہمت نہ دو، میں نے اللہ پر
 جو میرا پروردگار اور تمہارا پروردگار ہے
 بھروسہ کر لیا ہے، (ہود-۵)

حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری مخالفتوں کی پروا نہیں
 مجھے جو اصلاح کا کام کرنا ہے، وہ کرونگا، میرا نگہ خدا پر ہے،

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا
 اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا
 بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ
 إِلَيْهِ أُنِيبُ، (ہود-۸)
 میں تو جب تک مجھ میں طاقت ہو
 کام سدھارنا چاہتا ہوں، میری توفیق
 اللہ ہی سے ہے، اسی پر میں نے بھروسہ
 کیا ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں

ان پیغمبروں کی اس استقامت، صبر اور توکل کے واقعات سنانے کے بعد رسول
 صلعم کو تسلی دی جاتی ہے کہ آپ کو بھی اپنے کاموں کے مشکلات میں اسی طرح خدا پر
 توکل کرنا چاہئے،

قُلْ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
 اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ
 إِنَّا عَمِلُونَ، وَانْظُرُوا
 کہہ دو ان سے جو ایمان نہیں لاتے
 کہ تم اپنی جگہ کام کرو، ہم بھی کرتے
 ہیں، اور تم بھی (نتیجہ کا) انتظار کرو

ہم بھی کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے قبضہ

میں ہے آسمانوں کا اور زمین کا چھپا

بھید، اور اسی کی طرف سارے کا مو

کا فیصلہ ٹوٹا یا جاتا ہے، پھر اس کی عجا

کز اور اس پر بھروسہ کر،

إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، وَلِلَّهِ غَيْبُ

الْأَمُوتِ وَأَكَا رُضٍ وَآلِيَهُ

يُوجِعُ الْأَمْرُ كُلَّهُ، فَأَعْبُدْ

وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ،

(ہود - ۱۰)

مسلمانوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروں کا نمونہ پیش کیا جا رہا

ہے، کہ وہ صرف خدا کے بھروسہ پر عزیز و قریب سب کو چھوڑ کر الگ ہو گئے اور خدا کی راہ میں

کسی کی دوستی اور محبت کی پروا نہ کی،

تھمارے لئے ابراہیم اور ان کے پیرو

میں پیروی کا اچھا نمونہ ہے، جب

انھوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم

سے اور خدا کے سوا جن کو تم پوجتے ہو

ان سے بیزار ہیں، ہم نے تمہارے

کا انکار کر دیا، اور ہم میں اور تم میں

دشمنی اور نفرت ہمیشہ کے لئے کھل

گئی، جب تک تم ایک خدا پر ایمان

نہ لے آؤ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ

إِذْ قَالُوا لِعِزْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ

دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا

بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ

وَالْبُغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُلَاقُوا

بِاللَّهِ وَخَذَلْنَا إِلَّا قَوْلَ بَرَاءِ

إِبْرَاهِيمَ لَا تَسْتَغْفِرُونَ لَكُمْ

وَمَا آمَلْتُ لَكَ مِنَ اللَّهِ
مِنْ شَيْءٍ، رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا
وَإِلَيْكَ أُنَبِّئُكَ إِنَّكَ لَمَصِيءٌ
یہ کہنا کہ میں تمہارے لئے خدا سے دعا
کروں گا، اور تجھے خدا کے کام میں کوئی
اختیار نہیں، اے ہمارے پروردگار
تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا، اور تیری ہی
طرف ہم نے رجوع کیا، اور تیرے ہی

(مستحضر ۱-۲) پاس لوٹ کر جاتا ہے،

حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے عزیز بیٹوں کو مضر بھیجے ہیں لیکن فرط محبت سے
ڈرتے ہیں کہ یوسف کی طرح اُن کو بھی کوئی مصیبت نہ پیش آئے، بیٹوں کو کہتے ہیں کہ تم
سب شہر کے ایک دروازے سے نہیں، بلکہ متفرق دروازوں سے اندر جانا، اس ظاہری تدبیر
کے بعد خیال آتا ہے کہ کارساز حقیقی تو خدا ہے، ان تدبیروں سے اس کا حکم ٹل تھوڑا ہی سکتا
ہے، اس لئے بھروسہ تدبیر پر نہیں، بلکہ خدا کی کار سازی ہے،

وَقَالَ يٰٓأَيُّهَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا
مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَّادْخُلُوا
مِنْ الْبُوابِ مُتَفَرِّقِينَ وَمَا
أُعْطِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ
شَيْءٍ إِنَّ احْكُمْ إِلَّا إِلَهُكُمْ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْكُمْ فَلْيَتَوَكَّلِ
اور (یعقوب نے) کہا، اے میرے بیٹو! ایک
ایک دروازہ سے نہ جانا، بلکہ الگ
الگ دروازوں سے جانا، اور میں
تم کو خدا سے ذرا بھی بچا نہیں سکتا
فیصلہ اللہ ہی کا ہو، اسی پر میں نے
بھروسہ کیا، اور اسی پر چاہئے کہ تم

الْمُتَوَكِّلُونَ، (لوسیٹ - ۸) کرنے والے بھروسہ کریں، کل

حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس غل سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ظاہری تدبیرِ شانِ تو کے منافی نہیں،

حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں جب اُن کی قوم ان کو زبردستی بت پرست بنجانے پر مجبور کرتی ہے، ورنہ ان کو گھر سے باہر نکال دینے کی دھمکی دیتی ہے، تو اس کے جواب میں وہ پوری استقامت کے ساتھ فرماتے ہیں،

قَدْ أَفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ
إِذْ جَعَلْنَا اللَّهُ مِنْهَا وَبَايَكُمُ
لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ
يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا
كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ
تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا أَفْتَحْ بِكُنُوزَيْكَ
قَوْمَنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ
الْفَاتِحِينَ،

اگر ہم بھرتیوار سے مذہب میں آجائیں
جب ہم کو خدا اس سے بچا چکا، تو ہم
نے خدا پر جھوٹ باندھا، اور یہ ہم
نہیں ہو سکتا کہ ہم پھر اس میں لوٹ کر
جائیں، مگر یہ کہ ہمارا پروردگار رخصت
چاہے، ہمارا پروردگار اپنے علم سے ہر
چیز کو سمجھتا ہے، ہم نے خدا پر بھروسہ
کیا، اے ہمارے پروردگار رہنا ہے
اور ہماری قوم کے پیچ میں توحی کا
فیصلہ کر دے، اور تو ہی سب فیصلہ
کرنے والا ہے، واللہ میں سے بہتر فیصلہ کرنے

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دل بادل شکر اور شاہانہ زور و قوت کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو خدا ہی پر توکل کی تعلیم دی فرمایا،

يَقُولُ اِنْ كُنْتُمْ اٰمِنُمْ بِاللّٰهِ
فَعَلَيْكُمْ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ
مُسْلِمِيْنَ، (یونس - ۹)

اے میرے لوگو! اگر تم خدا پر ایمان
لا چکے ہو، تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر
تم فرمانبردار ہو،

ان کی قوم نے بھی پوری ایمانی جرات کے ساتھ جواب دیا،

عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا
تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْعَوَالِمِیْنَ
ہم نے خدا ہی پر بھروسہ کیا، ہمارے
پروردگار ہم کو ظالم قوم کے لئے
(یونس - ۹)

آزمائش نہ بنا،

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہر تدبیر کو جس طرح کامیاب بنایا، اور اُن کو اپنی خاص خاص نوازشوں سے جس طرح سرفراز کیا، اس سے ہر شخص واقف ہے، یہ سب کچھ اُن کے ہی توکل کے صدقہ میں ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنا یہ اصول ہی ظاہر فرما دیا ہے،

مَنْ يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَحُوصُوْ
حَسْبُہٗ، (طلاق - ۱)

جو خدا پر بھروسہ کرے گا تو وہ اسکو
کافی ہے،

یہ آیت پاک خانگی و معاشرتی مشکلات کے موقع کی ہے، کہ اگر میان بیوی میں نباہ
کسی طرح نہ ہو سکے، اور دونوں میں قطعی علیحدگی (طلاق) ہو جائے تو پھر عورت کو اس سے دُنا

نہ چاہئے کہ ہمارا سامان کیا ہوگا، اور ہم کہاں سے کھائیں گے؟ ع
خدا خود میرا سامان ستا رہا ہے توکل را

توکل کے متعلق قرآن پاک کی جس قدر آیتیں ہیں، وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے
ہیں، ہر ایک پر غور کی نظر ڈالئے کہ اُن میں سے کوئی بھی ان معنوں میں ہے جن میں ہم اپنی
جمالت سے اس کو سمجھتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا مفہوم یہ ہے کہ ہم مشکلات کے ہجوم
موانع کی کثرت، اور پر زور مخالفوں کی تدبیروں سے نڈر ہو کر استحکام، عزم اور استقلال
کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہ کر خدا کی مدد سے کام کے حسب خواہ نتیجہ پیدا ہونے کا دل میں
یقین رکھیں،

احادیث میں ہے کہ ایک بدوی اونٹ پر سوار ہو کر آنحضرت صلیعہ کی خدمت میں آیا، اُس
سوال کیا کہ یا رسول اللہ! میں اونٹ کو یونہی چھوڑ کر خدا پر توکل کروں، (کہ میرا اونٹ مجھ کو
مل جائے گا) یا اس کو باندھ کر، ارشاد دہوا، اس کو باندھ کر خدا پر توکل کرو، اسی واقعہ کو مولانا ربو
نے اس مصرع میں ادا کیا ہے،

ع بر توکل زانوے اشتر بہ بند

یہ روایت سند کے لحاظ سے قوی نہیں تاہم حقیقت کے رو سے اس کا مفہوم قرآن پاک
کے عین منشا کے مطابق ہے،

لے یہ حدیث بلفظ اعتقاد توکل ترمذی (آخر ابواب لقیامۃ منہ) میں اور قتیبہ و توکل شعب الایمان بہت میں اور
قتیبہ و توکل خطیب کی رواۃ مالک اور ابن عساکر میں ہے، (کنز العمال جلد ۲ صفحہ ۲۳ حیدر آباد)۔

بعض لوگ توہید گنڈا غیر شرعی جھاڑ پھونک، ٹوٹکے اور منتر پڑھتے رکھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ مادی اسباب و تدابیر کو چھوڑ کر ان چیزوں سے مطلب برآری کرنا ہی توکل ہے، اجات کے وہم پرست بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس خیال کی تردید کر دی، اور فرمایا کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میری امت سے ستر ہزار اشخاص حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے، یہ وہ ہوں گے جو توہید گنڈا نہیں کرتے، جو بدشگونیاں قائل نہیں، جو داغ نہیں کرتے، بلکہ اپنے پروردگار پر توکل اور اعتماد رکھتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو دغا داتا اور توہید گنڈا کرتا ہے وہ توکل سے محروم ہے، اس سے مقصود نفس تدبیر کی ممانعت نہیں، بلکہ جاہلانہ اوہام کی بیخ کنی ہے، ایک اور موقع پر ارشاد ہوا کہ اگر تم خدا پر توکل کرتے جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو خدا تم کو ویسے روزی پہنچاتا جیسے پرندوں کو پہنچاتا ہے کہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں، اور شام کو سیر ہو کر واپس آتے ہیں۔ اس حدیث سے بھی مقصود ترک عمل اور ترک تدبیر نہیں، کیونکہ پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں بیٹھا کر یہ روزی نہیں پہنچائی جاتی ہے، بلکہ ان کو بھی اڑ کر کھیتوں اور باغوں میں جانے اور رزق تلاش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ جو لوگ خدا پر توکل اور اعتماد سے محروم ہیں وہ

لے شرعی کلمات حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں، اور اس کے کلام پاک سے تبرک حاصل کرنا ہی لیکن آیات اور دعاؤں کا لکھ کر بدن میں لٹکانا یا گھول کر پینا، یا خاص قیود کے ساتھ اعداد میں ان کو کھنڈنا ثابت نہیں ہے صحیح بخاری کتاب الطب باب من لم یرق، و کتاب الرقاق و صحیح مسلم کتاب الایمان، جاہلیت میں اکثر بجا ریوں کا علاج آگ سے داغ کر کرتے تھے، لے جامع ترمذی باب ما جازما فی کراہیۃ الرقی، اصل الفاظ یہ ہیں، من اکتوی او استرقی فهو یحیی من التوکل، لے جامع ترمذی ابواب الزہد صفحہ ۳۸۸ و حاکم،

روزی کے لئے دلتنگ اور کبیدہ خاطر ہوتے ہیں اور اس کے حصول کے لئے ہر قسم کی
بدی اور برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اگر یہ یقین ہو کہ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا
اور زمین میں کوئی رینگنے والا نہیں لیکن

عَلَى اللَّهِ رِشْقُهَا، (ہود-۱)
روزی خدا کے ذمہ ہے،

تو وہ اس کے لئے چوری، ڈاکہ، قتل، بے ایمانی اور خیانت وغیرہ کے مرتکب نہ ہوتے
اور نہ ان کو دلتگی اور مایوسی ہوا کرتی، بلکہ صحیح طور سے وہ کوشش کرتے اور روزی پاتے، ان
حدیثوں کا یہی مفہوم ہے جو قرآن پاک کی اس آیت میں ادا ہوا ہے،

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
اور جو کوئی اللہ سے ڈرے وہ اس کے لئے مخرج

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
نکلے گا اسے کون جگہ اور اس کو وہاں سے روزی

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
دیگا جہاں سے اس کو گمان نہ ہو گا اور جو اللہ

إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ
پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کو بس ہے بیشک اللہ

بِكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، (طلاق-۱)
اپنے ارادہ کو پہنچا رہتا ہے اس نے ہر چیز

ان آیتوں کا مفہوم یہ ہے

اوپر کی تفصیلات سے ہو رہا ہے کہ توکل جس قلبی نشین کا نام ہے اسی کے قریب قریب توکل کے مفہوم
میں خود اعتمادی کا لفظ بولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کامیاب افراد وہی ہوتے ہیں جن میں یہ جوہر پایا جاتا ہے
لیکن اس خود اعتمادی کی سرحد سے بالکل قریب غرور اور فریب نفس کے گڈھے اور خارجی بن
اس لئے اسلام نے انانیت کی خود اعتمادی کے بجائے "خدا اعتمادی" کا نظریہ پیش کیا ہے جو
ان خطرون سے محفوظ ہے،

صبر

جَنَّاتٍ مِّنْ دُونِ هَٰؤُلَاءِ فِيهَا نَضْرَجُ الْعَمْرَقَاتِ لَهَا ثَمَرٌ مِّن لَّدُنَّا لَا يَبْسُقُ وَلَا يَبْزُقُ وَلَا يَبْزُقُ (احقاف)

صبر کی حقیقت پر عوام کی غلط فہمی نے تو بر تو پر دے ڈال رکھے ہیں، وہ اُن کے نزدیک بے بسی و بیکسی کی تصویر ہے، اور اس کے معنی اپنے دشمن سے کسی مجبوری کے سبب سے انتقام نہ لے سکتا ہیں لیکن کیا واقعہ یہی ہے؟

صبر کے لغوی معنی | "صبر" کے لغوی معنی "روکے" اور "سہارنے" کے ہیں یعنی اپنے نفس کو مضطرب اور گھبراہٹ سے روکنا، اور اس کو اپنی جگہ پر ثابت قدم رکھنا، اور یہی صبر کی معنوی حقیقت بھی ہے، یعنی اس کے معنی بے اختیاری کی خاموشی اور انتقام نہ لے سکنے کی مجبوری کے ہیں بلکہ پامردی اور دل کی مضبوطی، اخلاقی جرات اور ثابت قدمی کے ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت خضرؑ کے قصہ میں ایک ہی آیت میں تین جگہ یہ لفظ آیا ہے اور ہر جگہ یہی معنی مراد ہیں، حضرت خضرؑ کہتے ہیں،

إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا

تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے اور

کیسے اُس بات پر صبر کر سکے ہو جس کا علم
تجین نہیں،

وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ
خُبْرًا، (رکعت-۹)

حضرت موسیٰؑ جواب میں فرماتے ہیں،
سَيَجِدُنِي إِن شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا
اگر خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر
پائیں گے، (رکعت-۹)

اس صبر سے مقصود لاعلمی کی حالت میں غیر معمولی واقعات کے پیش آنے سے دل
میں اضطراب اور یحییٰ کا پیدا نہ ہونا ہے،

کفار اپنے پیغمبروں کے سمجھانے بچانے کے باوجود پوری تندی اور مضبوطی کے ساتھ
اپنی بت پرستی پر قائم رہتے ہیں، تو اس کی حکایت اُن کی زبان سے قرآن یوں کرتا ہے،

إِن كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا
كَوَلَّاهُ أَنْ صَابِرًا عَلَيْنَا هَا،
یہ شخص (پیغمبری کا مدعی) تو ہم کو اپنے
خداؤں (بتوں) سے ہٹا ہی چکا
اگر ہم اُن پر صابر (ثابت) نہ رہتے
(فرخان-۴)

یعنی اگر ہم اپنے مذہب پر مضبوط اور ثابت قدم نہ رہتے،

ہی مفہوم ایک اور آیت میں ہے، کفار آپس میں کہتے ہیں

أَنِ امْشُوا فِیْ دُورًا عَلٰی
آلِهَتِكُمْ، (ص-۱)
کہ چلو اور اپنے خداؤں پر صبر کرو،
(یعنی مضبوطی کیساتھ قائم رہو،)

عرب گنوار آنحضرت صلیم کے حجرہ کے سامنے آکر بدتمیزی سے آپ کو پکارتے تھے

ان سے کہا گیا کہ اتنی گھبراہٹ کیا تھی، ذرا ٹھہر جاتے،

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ
اور اگر وہ ذرا صبر کرتے یعنی ٹھہر جاتے

إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ،
یہاں تک کہ تم (اے رسول) نکل کر

ان کے پاس آتے تو ان کیلئے بہتر ہوتا
(حجرات - ۱)

قرآن پاک میں صبر کا لفظ اسی ایک معنی میں مستعمل ہوا ہے، گو حالات کے تغیر سے اسکے
مفہوم میں کہیں کہیں ذرا ذرا فرق پیدا ہو گیا ہے، یا این ہمہ ان سب کام و مرج ایک ہی ہے،
ثابت قدمی اور استقامت، صبر کے یہ مختلف مفہوم جن میں قرآن پاک نے اس کو استعمال کیا
ہے، حسب ذیل ہیں،

وقت مناسب کا پہلا یہ ہے کہ ہر قسم کی تکلیف اٹھا کر اور اپنے مقصد پر جمے رہ کر کامیابی کے
انتظار کرنا وقت کا انتظار کرنا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع میں لوگوں کے سامنے

توحید کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ پیش کی تو عرب کا ایک ایک ذرہ آپ کی مخالفت میں
سرگرم جولان ہو گیا، ہر طرف سے عداوت اور دشمنی کے مظاہرے ہونے لگے، اور گوشہ گوشہ
سے قدم قدم پر مخالفتیں اور رکاوٹیں پیش کی جانے لگیں، تو اس وقت بشریت کے اقتضا
آپ کو اضطراب ہوا، اور کامیابی کی منزل دور نظر آنے لگی، اس وقت تسلی کا یہ پیام آیا کہ
اضطراب اور گھبراہٹ کی ضرورت نہیں، آپ مستعدی سے اپنے کام میں لگے رہیں، خدا
آپ کا نگہبان ہے، خدا کا فیصلہ اپنے وقت پر آئے گا، فرمایا،

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ
(اے رسول) تو اپنے پروردگار کے

فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا،

(طہرہ-۳)

فیصلہ کا ثابت قدم رہ کر منتظر رہ، کیونکہ

تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے،

فَاصْبِرْ وَاصْطَبِرْ وَاصْطَبِرْ وَاصْطَبِرْ

بَيْنَنَا، (اعراف-۱۱)

ثابت قدم رہ کر منتظر رہو، یہاں تک

خدا ہمارے درمیان فیصلہ کر دے،

وَاصْبِرْ وَاصْطَبِرْ وَاصْطَبِرْ وَاصْطَبِرْ

اور ثابت قدم رہ کر منتظر رہ، یہاں تک

کہ خدا فیصلہ کر دے، وہ سب فیصلہ

خَيْرُ الْحَاكِمِينَ،

(یونس-۱۱)

کرنے والوں میں بہتر ہے،

ثابت قدم رہ کر وقت کا منتظر رہو

فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ

(ہود-۴)

آخر کار کامیابی پر پیرنگاروں ہی کی ہے

اس انتظار کی کشش کی حالت میں جب ایک طرف حق کی یکسی، پیچاریگی اور بے بسی

پاؤں کو ڈمگا رہی ہو، اور دوسری طرف باطل کی عارضی شورش اور ہنگامی غلبہ و لون کو

مزدور کر رہا ہو، حق پر قائم رہ کر اس کی کامیابی کی پوری امید رکھنی چاہئے،

ثابت قدمی کے ساتھ منتظر رہ، بیشک

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

(رومہ-۶ مومن-۸۵)

خدا کا وعدہ سچا ہے،

ایسا نہ ہو کہ وعدہ الہی کے ظہور میں اگر ذرا دیر ہو تو مشکلات سے گھبرا کر حق کا ساتھ چھوڑ

اور باطل کے گروہ میں مل جاؤ،

اپنے پروردگار کے فیصلہ کا ثابت قدمی

فَاصْبِرْ لِكُرْبَةِ رَبِّكَ وَلَا تَلْطَغْ

وَمِنْهُمْ أَشْمَاءُ وَكَفُّورًا،

سے منتظر رہا اور ان (مغنیین میں)

(دھر - ۲)

سے کسی گنہگار یا کفر کا نہ مانے

آنحضرت صلعم کو حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا کہ اُن کو خیال ہوا کہ اُن کی ہڈیاں قوم پر عذاب آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، اس لئے وہ بھاگ کھڑے ہوئے، حالانکہ ان کی قوم دل میں مسلمان ہو چکی تھی اس لئے وہ عذاب اس سے ٹل گیا تھا، ارشاد ہوا کہ اے پیغمبر اس طرح تیرے ہاتھ سے صبر کا سر درشتہ چھوٹنے نہ پائے،

اپنے پروردگار کے فیصلہ کا ثابتی

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ

کے ساتھ انتظار کر، اور مچھلی والے

كَصَاحِبِ الْحُوتِ،

(یونس) کی طرح نہ ہو،

(۱ - ۲)

بے قرار نہ ہونا | صبر کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مصیبتوں اور مشکوٰۃ میں اضطراب اور بیقراری نہ ہو، بلکہ اُن کو خدا کا حکم اور مصلحت سمجھ کر خوشی خوشی جھیلا جائے، اور یہ یقین رکھا جائے کہ جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خود ان کو دور فرما دے گا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مدح فرمائی،

وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، (حج - ۵) اور جو مصیبت میں صبر کریں،

حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے یہ جھوٹی خبر سن کر کہ بھڑیے نے حضرت یوسف

علیہ السلام کو کھالیا، فرماتے ہیں،

بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ

اَمْرًا فَصَابِرْ جَمِيعًا. وَاللّٰهُ
الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ
گھڑی ہے، تو بہتر صبر ہے، اور خدا سے
اس پر مدد چاہی جاتی ہے، جو تم ہی
کرتے ہو، (یوسف - ۲)

پھر اپنے دوسرے بیٹے کے مصر میں روک لئے جانے کا حال سن کر کہتے ہیں،
بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ النَّفْسُ كُفْرًا
بلکہ تمھارے دلوں نے گھڑ لیا ہے
فَصَابِرْ جَمِيعًا عَسَى اللّٰهُ
تو بہتر صبر ہے، غمغریب خدا اُن
اَنْ يَّاتِيَنِيْ بِهَمْرٍ جَمِيعًا، (یوسف - ۱۰)
سب کو ساتھ لایگے،

حضرت ایوب علیہ السلام نے جہانی اور مالی مصیبتوں کو جس رضا و تسلیم کے ساتھ پامرد
سے برداشت کیا، اس کی مدح خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی،

اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا نِّعْمَ
الْعَبْدُ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ،
ہم نے بے شک ایوب کو صابر پایا
کیسا اچھا بندو، وہ خدا کی طرف رجوع
ہونے والا تھا، (ص - ۲۷)

حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے شفیق اور مہربان باپ کی چھری کے نیچے اپنی گردن
رکھ کر فرماتے ہیں،

يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمِرُ
سَيِّدِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنْ
اَصْبِرْ نِيْنَ، (صافات - ۳۰)
اے باپ جو تجھے کہا جاتا ہے، وہ
کر گذر، خدا نے چاہا تو مجھے صابر
میں سے پائے گا،

مشکلات کو خاطر میں
نہ لانا

صبر کا تیسرا مفہوم یہ ہے، کہ منزل مقصود کی راہ میں جو تکلیفیں اور خطرے پیش آئیں، دشمن جو تکلیفیں پہنچائیں، اور مخالفین جو طعن و طنز کریں، ان میں

کسی چیز کو خاطر میں نہ لایا جائے، اور ان سے بد دل اور پست ہمت ہونے کے بجائے اِدِّ زیادہ استقلال اور استوار پستی پیدا ہو، بڑے بڑے کام کرنے والوں کی راہ میں یہ روڑے اکثر اٹکائے گئے، مگر انھوں نے استقلال اور مضبوطی کے ساتھ اُن کا مقابلہ کیا اور کامیاب ہوئے، آنحضرت صلعم کو اسی لئے دوسری وحی میں جب تبلیغ اور دعوت کا حکم ہوا، تو ساتھ ہی اس حقیقت سے بھی آپ کو باخبر کر دیا گیا،

يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ قُمْ فَأَنْذِرْ
..... وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ

اے چادر پوش! اٹھ اور لوگوں کو
ہشیار کر۔ اور اپنے پروردگار

کے لئے پامردی (صبر) کر، (مدثر-۱)

اس قسم کے مواقع اکثر نبیاء علیہم السلام کو پیش آئے، چنانچہ خود آنحضرت صلعم کو نبوت کی اس اعلیٰ مثال کی پیروی کا حکم ہوا،

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِ
مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ
تَحْمَدٌ

(اے محمد!) تو بھی اسی طرح پامردی
کر جس طرح پختہ ارادہ والے پیغمبروں
نے کی، اور ان (مخالفین) کے لئے

(احقاف-۴) جلدی نہ کر،

حضرت لقمانؑ کی زبان سے بیٹے کو یہ نصیحت سنائی گئی کہ حق کی دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف

اور نبی عن المنکر کا فرض پوری استواری سے ادا کر اور اس راہ میں جو مصیبتیں پیش آئیں انہیں
مردانہ وار مقابلہ کر،

وَأَمَّا بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتَ عَنْ
الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ

نیکی کا حکم کر اور برائی سے روک اور
جو مصیبت پیش آئے اس کو برداشت

إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (نہان ۱۲) کر، یہ بڑی پختہ باتوں میں سے ہے۔

کفار عذاب الہی کے جلد نہ آنے، یا حق کی ظاہری یکسوئی بے بسی کے سبب آنحضرت صلعم
کو اپنے دل و زطنون سے تکلیفیں پہنچاتے تھے، حکم ہوا کہ ان طعنوں کی پروا نہ کرو اور نہ ان
دل کو اداس کر، بلکہ اپنے دھن میں لگا رہو اور دیکھ کہ تجھ سے پہلے پیغمبروں نے کیا کیا،

إِصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ

اُن کے کئے پر صبر کر اور ہمارے بند

داؤد کو یاد کر

عَبْدًا نَادَا دَاوُدَ (ص-۲)

اس قوتِ صبر کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ خدا سے بول لگائی جائے، اور اس کی طاقت

پر بھروسہ کیا جائے،

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ

تو اُن کے کئے پر صبر کر اور صبح شام

يَحْمَدُ رَبَّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ (طہ ۳) پروردگار کی حمد کر،

نہ صرف یہ کہ مخالفوں کے اس طعن و طنز کا دھیان نہ کیا جائے، بلکہ اس کے جواب میں

اُن سے لطف و مروت برتا جائے، فرمایا،

اُن کے کئے پر صبر کر اور اُن سے خوب

وَصَبِّرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاجْهَدْ

بَحْرٌ جَمِيلًا، (منزل-۱) سے الگ ہو جا،

درگزر کرنا | صبر کا چوتھا مفہوم یہ ہے کہ برائی کرنے والوں کی برائی کو نظر انداز، اور جو بدخواہی سے پیش آئے، اور تکلیفیں دے، اس کے تصور کو معاف کیا جائے یعنی تحمل اور برداشت میں آنا۔ پامردی دکھائی جائے، قرآن پاک کی کئی آیتوں میں صبر اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے، ارشاد ہوتا ہے،

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا	اور اگر تم سزا دو تو اسی قدر جس قدر تم کو
عُوْقِبْتُمْ بِهٖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَوْ	تکلیف دی گئی، اور البتہ اگر صبر (برداشت)
خَيْرٌ لِّلصَّابِرِيْنَ، وَاصْبِرْ وَمَا	کر تو صبر کرنے والوں کے لئے بہتر
صَبْرُكَ اِلَّا بِاِذْنِہٖ وَلَا تَحْزَنْ	ہے، اور تو صبر کر، اور تیرا صبر کرنا نہیں
عَلَيْکَھِمْ، وَلَا تَمُوتْ فِیْ ضَلٰیقٍ	لیکن خدا کی مدد سے، اور ان کا غم نہ
مِمَّا بَعَثُوْا فِیْہِمْ، (نحل-۱۶)	کر، اور نہ ان کی سازشوں سے دنگ بنو

یہ صبر کی وہ قسم ہے جو اخلاقی حیثیت سے بہت بڑی بہادری ہے، مسلمانوں کو اس بہادری کی تعلیم بار بار دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ صبر و برداشت مکروری سے یا دشمن کے خوف سے، یا کسی اور سبب سے نہ ہو، بلکہ صرف خدا کے لئے ہو،

فَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْہِ	اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی ذات
رَبِّہِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوۃَ	کے لئے صبر کیا، اور نماز پڑھنے کی اور
اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاھُمْ سِرًّا	جو ہم نے ان کو روزی دی اس میں سے

چھپے اور علانیہ (راہِ خدائین) خرچ کیا

اور برائی کو نیکی سے دفع کرنے میں

کے لئے آخرت کا انجام ہے،

عَلَا نِيَّةً زَيْدٌ رَعُونَ بِالْحَسَنَةِ

السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ يَصْغُرُ عُقْبَى

الدَّارِ (رعد ۳)

فرشتے اُن کو مبارک باد دینگے اور کہیں گے،

تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا تھا تو

آخرت کا انجام کیا اچھا ہوا،

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ

فَيَغْفِرُ عُقْبَى الدَّارِ (رعد ۳)

ایک خاص بات اس آیت میں خیال کرنے کے لائق ہے، کہ اس کے شروع میں چند نیکیوں کا

ذکر ہے، صبر، ناز، خیرات، برائی کی جگہ بھلائی، مگر فرشتوں نے اس مومن کے جس خاص و

پراس کو سلامتی کی دعا دی، وہ صرف صبر یعنی برداشت کی صفت ہے، کیونکہ یہی اصل ہے

جس میں یہ جوہر ہوگا وہ عبادات کی تکلیف بھی اٹھائے گا، مصیبتوں کو بھی جھیلے گا، اور دشمنوں

کی بدی کا جواب نیکی سے بھی دیگا، چنانچہ ایک اور آیت میں اس کی تشریح بھی کر دی گئی ہے

کہ درگزر اور بدی کے بدلہ نیکی کی صفت اس میں ہوگی جس میں صبر ہوگا،

بھلائی اور برائی برابر نہیں، برائی کا

جواب اچھائی سے دو، تو کیا رہی

جس کے اور تمھارے درمیان دشمنی

ہے، وہ قریبی دوست سا ہو جائیگا

اور یہ بات اسی کو ملتی ہے جو صبر کہتے

وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا

السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ

فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ

عَدَاوَةٌ كَانَتْ وَلِيًّا حَمِيمًا

وَمَا يُلْقِهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا

وَمَا يُكَفِّرُهَا إِلَّا الذُّرُّ وَخَطِ عَظِيمٍ

ہین، اور یہ اسی کو مٹی ہے جو بڑی

(فصلت - ۵)

قیمت والا ہے،

جو لوگوں پر ظلم کرتے پھرتے ہیں، اور ملک میں ناحق فساد برپا کرتے رہتے ہیں، ان پر خدا کا عذاب ہوگا، اس لئے ایک صاحبِ غزم مسلمان کا فرض یہ ہے کہ دوسرے اس پر ظلم کریں تو بہادری سے اس کو برداشت کرے، اور معاف کر دے، فرمایا،

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَيُعَذِّبَنَّ اللَّهُ أَبْ أَلَيْمٌ وَلَبِئْسَ صَبْرًا وَعَفْوًا إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَذَابِ الْمُؤْمَرِ (شودھی - ۴)

راستہ ان ہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم

کرتے ہیں، اور ملک میں ناحق فساد

کرتے ہیں، یہی ہیں جن کے لئے پُرورد

عذاب ہے، اور البتہ جس نے برداشت

کیا، اور بخش دیا، بے شک یہ بڑی

ہمت کا کام ہے،

ثابت قدمی | صبر کا پانچواں اہم مفہوم لڑائی پیش آجانے کی صورت میں میدانِ جنگ میں بہادرانہ استقامت اور ثابت قدمی ہے، قرآنِ پاک نے اس لفظ کو اس مفہوم میں بار بار استعمال کیا ہے، اور ایسے لوگوں کو جو اس وصف سے متصف ہوئے، صادق القول اور راستباز ٹھہرایا ہے، کہ انھوں نے خدا سے جو وعدہ کیا تھا پورا کیا، فرمایا،

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ

اور صبر کرنے والے (ثابت قدمی

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسِ

دکھانے والے) مصیبت میں اور

اُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقْنَا
 وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُسْلِمُونَ، (لقہ ۲۲)
 نقصان میں اور لڑائی کے وقت،
 وہی ہیں، جو سچ بولے، اور وہی پرہیزگار
 اگر لڑائی آپڑے تو اس میں کامیابی کی چار شرطیں ہیں، خدا کی یاد، امام وقت کی اطاعت
 آپس میں اتحاد و موافقت، اور میدان جنگ میں بہادرانہ صبر و استقامت،
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ
 فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَ
 أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا
 تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ
 رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ
 مَعَ الصَّابِرِينَ،
 اے ایمان والو! جب تم کسی دستہ
 مقابل ہو، تو ثابت قدم رہو، اور
 اللہ کو بہت یاد کرو، تاکہ فلاح پاؤ،
 اور خدا اور اس کے رسول کی فرمائشیں
 کرو، اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ
 تم مست ہو جاؤ گے اور تمھاری
 ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر دکھاؤ،
 بیشک اللہ صبر کرنے والوں کی مدد
 کرتا ہے۔ (انفال - ۶)

حق کے مددگاروں کی ظاہری قلتِ تعداد کی تلافی اسی صبر و ثبات کی روحانی قوت
 سے ہوتی ہے، تاریخ کی نظر سے یہ مشاہدے اکثر گزرے ہیں کہ چند مستقل مزاج اور ثابت قدم
 بہادروں نے فوج کی فوج کو شکست دے دی ہے، اسلام نے یہ نکتہ اسی وقت اپنے
 جان نثاروں کو سکھایا تھا جب ان کی تعداد تھوڑی اور دشمنوں کی بڑی تھی،
 اے پیغمبر! ایمان والوں کو دشمنوں
 نَايِيْضًا النَّبِيُّ حَرَضَ الْمُؤْمِنِيْنَ

عَلَى الصَّالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ
کی لڑائی پر ابھارا اگر یہ میں صبر والے

عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلَمُوا
(ثابت قدم) ہوں تو دوسو پر غالب

مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ
ہوں گے، اور اگر ستو ہوں تو کا فزون

مِائَةٌ يَغْلِبُوا الْفَائِزِينَ
میں سے ہزار پر غالب ہوں گے کچھ

كُفَرًا أَبَا تَمْرٍ قَوْمًا لَا يَفْقَهُونَ
وہ لوگ سمجھتے نہیں، اب اللہ تم سے

أَلَا أَنْ حَقَّقَ اللَّهُ عَنْكُمْ
تخفیف کر دی، اور اس کو معلوم ہے

وَعَدِمَاتٍ مِنْكُمْ ضَعْفَانِ
کہ تم میں کمزوری ہے، تو اگر ستو صبر والے

يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ
(ثابت قدم) ہوں تو دوسو پر غالب

بُعُوبًا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ
ہوں گے، اور اگر ہزار (صبر والے)

مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا الْفَائِزِينَ
ہوں تو دو ہزار پر خدا کے حکم سے غالب

يَا ذِي اللَّهِ وَاللَّهُ مَسِيحٌ
ہوں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں

الصَّبِيرِينَ، (الفصل - ۹)

میدان کہ یزار میں مسلمانوں کو کام دیا گیا کہ وہ اپنی تعدادی قلت کی پروا نہ کریں، اور

صبر و ثبات کے ساتھ اپنے سے دو چہ کہ مقابلہ کریں، اور تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد

ان ہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو صبر اور ثبات سے کام لیتے ہیں، حضرت طاہر

اور جالوت کے قصہ میں بھی اسی نکتہ کو ان فضول میں ادا کیا گیا ہے،

قَالُوا لَاحِقَاتُ لَنَا الْيَوْمَ
جالوت کے ساتھیوں نے کہا کہ آج

يَحَاوُتَ وَجُودِهِ قَالَ الَّذِي
بَطْنُونَ أَنَّهُمْ مَاتُوا اللَّهَ
كَمِّينَ فِعْلَةٍ قَبِيلَةٍ تَغْلِبَتْ
فِعْلَةٍ كَثِيرَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ
اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، وَلَمَّا بَرَزُوا
لِلْحَاوُتِ وَجُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا
أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ
أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ،

(بقیہ ۴-۳۲)

زہرِ حیات

ہم میں جاوٹ اور اُس کی فوج کے مقابلہ
کی طاقت نہیں، انھوں نے جن کو حیا
تھا کہ خدا سے ملنا ہے، یہ کہا کہ با آواز
تھوڑی تعداد کے لوگ خدا کے حکم سے
بڑی تعداد کے لوگوں پر غالب آئے
ہیں، اور خدا صبر و ثبات دکھانے
والوں کے ساتھ ہے، اور جب یہ
جاوٹ اور اسکی فوج کے مقابلہ میں
آئے، تو بولے اے ہمارے پروردگار
ہم پر صبر بہا، اور ہم کو ثابت قدمی
اور ان کافروں کے مقابلہ میں ہم کو

اللہ تعالیٰ نے کمزور اور قلیل تعداد مسلمانوں کی کامیابی کی بھی یہی شرط رکھی ہے، اور
بتا دیا ہے کہ خدا اُن ہی کا ہے، جو صبر اور ثبات سے کام لیتے ہیں، اور خدا کے بھروسہ پر ٹکرا
کاوٹ کر مقابلہ کرتے ہیں،

پھر تیرا پروردگار ان کے لئے ہر جنوں
ایذا پانے کے بعد گھبراہٹ پھڑپھڑائے
اور صبر و ثبات کیساتھ ٹھہرے رہے،

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا
مِنْ بَعْدِ مَا قَاتَلُوا ثُمَّ جَاهَدُوا
وَصَابَرُوا، (غل - ۱۴)

دنیا کی سلطنت و حکومت ملنے کے لئے بھی اسی صبر و استقامت کے جوہر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکلنے کے بعد اطراف ملک کے کفار سے جب مقابلہ آپڑا، تو حضرت موسیٰ نے ان کو پہلا سبق یہ سکھایا،

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا
بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا اِنَّ الْاَرْضَ
لِلّٰهِ يُؤْتِيهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

موسیٰ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ خدا سے مدد چاہو، اور صبر و استقامت سے کام لو، بیشک زمین خدا کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کا مالک بناتا ہے اور

(اعراف - ۱۵)

چنانچہ بنی اسرائیل مصر و شام و کنعان کی اس پاس بسنے والی بت پرست قوموں سے تعداد میں بہت کم تھے، لیکن جب انھوں نے ہمت دکھائی، اور بہادرانہ استقامت اور صبر اور ثابت قدمی سے مقابلہ کئے تو ان کی ساری مشکلیں حل ہو گئیں، اور کثیر التعداد دشمنوں کے زعفرین پھنے رہنے کے باوجود ایک مدت تک خود مختار سلطنت پر قابض اور دوسری قوموں پر حکومت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس کامیابی کا راز اسی ایک لفظ صبر میں ظاہر کیا ہے، فرمایا

وَاَوْدِثْنَا الْقُوَّةَ الدِّينِ
كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشَاقِّ

اور ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، اس زمین کی وراثت بخشی جن میں

ہم نے برکت نازل کی ہے اور تیرے

پروردگار کی اچھی بات بنی اسرائیل

کے حق میں ان کے صبر و ثبات کے

جہت سے پوری ہوئی اور ہم نے فرعون

اور اس کی قوم کے کاموں کو اور

تعمیر کن کو برباد کر دیا،

الْأَرْضِ وَمَخَارِجِهَا الَّتِي بَدَّلْنَا

فِيهَا وَنَمَتْ كَلِمَتُكَ رَبِّكَ

الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ

بِمَا صَبَرُوا وَآمَنَّا مَا كَانُوا

يَصْنَعُونَ فَرَعَوْنُ وَفُؤُومُهُ وَمَا

كَانُوا يَعْرِشُونَ - (اعمل - ۱۶)

اس کو ظاہر ہوا کہ بنی اسرائیل جیسا کہ فرعون جیسی طاقت کے ساتھ اس کے سر بلند ہوئی کہ اس نے

صبر اور ثبات قدمی سے کام لیا، اور اسی کے نتیجہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو شام کی بابرکت

زمین کی حکومت عطا فرمائی، چنانچہ اسی کی تصریح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے موقع پر فرمائی

اور بنی اسرائیل میں سے ہم نے ایسے

پیشوا بنائے، جو ہمارے حکم سے راہ

دکھاتے تھے، جب انھوں نے

صبر کیا اور ہمارے حکم پر یقین کیا

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً

يَقْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا

وَكَانُوا بِلَايَتِنَا بَاقِينَ،

(سجود - ۳۴)

آیت بالانے بنی اسرائیل کی گزشتہ پیشوائی کے دو سبب بیان کئے ہیں، ایک احکام

الہی پر یقین، اور دوسرے ان احکام کی بجا آوری میں صبر اور ثبات قدم، یہی دو باتیں دنیا

کی ہر قوم کی ترقی کا سنگ بنیاد ہیں، پہلے اپنے اصول کے صحیح ہونے کا بشت یقین، اور

پھر ان اصول کی تعمیل میں ہر قسم کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو خوشی خوشی جھیل لینا،

غزوہ احد میں مسلمانوں کو فتح نہیں ہوئی، بلکہ شتر مسلمان خاک و خون میں تھکر کر راہِ خدا
 میں جانیں دیتے ہیں بعض مسلمانوں میں اس سے افسردگی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اُن کے اس
 حزن و ملال کے ازالہ کے لئے پچھلے پیغمبروں کی زندگی کی روداد اُن کو سناتا ہے،

اور کتنے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ ہو کر	وَكَايْنِ مِّنْ نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ
بہت سے خدا کے طالبِ لڑنے ہیں	رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ، فَمَا وَهَنُوا
پھر خدا کی راہ میں تکلیف اٹھا کر کھڑے	لَمَّا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
نے ہمت نہیں ہاری، اور نہ اُن کے	وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا
دل بودے ہوئے، اور اللہ شہادت	وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، وَ
رہنے والوں (صابرین) کو دوست	مَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا
رکھتا ہے، اور وہ یہی کہتے رہے کہ	رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ
اے ہمارے پروردگار رہا رہے	إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ
گناہوں کو اور کام میں ہماری نیا	أَفْئِدَتَنَا وَالْأَمْرَ كُلَّهُ عَلَى
کو معاف کر، اور ہمارے قدم ثابت	الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ،

(ال عمران - ۱۵)

اس آیت پاک نے غلط فہمیوں کے اُن تو پر تو پر دون کو چاک کر دیا ہے جو صبر کی
 اصل حقیقت کے چہرہ پر پڑے ہیں، اور بتا دیا کہ صبر دل کی کمزوری، بے بسی کی خاموشی اور
 بیکی کے مجبورانہ درگزر کا نہیں، بلکہ دل کی انتہائی قوت، ہمت کی بلندی، غم کی استواری

اور مشکلات اور مصائب کو خدا کے بھروسہ پر خاطر میں نہ لانے کا نام ہے، ایک صابر کام
یہ ہے کہ مخالفت حادثوں کے پیش آجانے پر بھی وہ دل برداشتہ نہ ہو، ہمت نہ ہارے اور اپنے
مقصد پر جمار ہے، اور خدا سے دعا کرتا رہے کہ وہ اس کی گذشتہ ناکامی کے قصور کو جو اسی کی کمی
(ذنب) یا زیادتی (اسراف) سے سرزد ہوا ہے معاف فرمائے، اور اس کو مزید ثبات قدم
عطا کر کے حق کے دشمنوں پر کامیابی بخشے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے حصول کے لئے
مسلمانوں کو دو باتوں کی تاکید فرمائی، ایک تو خدا کی طرف دل لگانا اور دوسرے مشکلات
پر صبر و استقامت سے قابو پانا،

دنیا کی فحشیاں کے ساتھ آخرت کا عیش بھی جس کا نام جنت ہے اُن ہی کے حصہ میں ہے
جن کو یہ پامردی، دل کی مضبوطی، اور حق پر ثبات قدم کی دولت ملی، حق کی راہ میں مشکلات
کے پیش آنے کی ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ اُن سے کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جاتی ہے، اور
دونوں الگ الگ معلوم ہونے لگتے ہیں، چنانچہ فرمایا،

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ
وَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَلْقَا
مِنْكُمْ وَيُحْكِمُ الصِّدِّيقِينَ،
کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے
اور ابھی اللہ نے (آزمائے) ان کو
الگ نہیں کر دیا جو لڑنے والے

(آل عمران - ۱۴)

ضبطِ نفس | اشخاص اور قوموں کی زندگی میں سب سے نازک موقع وہ آتا ہے جب وہ کسی بڑی
کامیابی یا ناکامی سے دوچار ہوتی ہیں، اس وقت نفس پر قابو رکھنا، اور ضبط سے کام لینا مشکل

ہوتا ہے، مگر یہی ضبطِ نفس کا اصلی موقع ہوتا ہے، اور اسی سے استیاض اور قوموں میں سنجیدگی
ممانت، وقار اور کیر کڑکی مضبوطی پیدا ہوتی ہے،

دنیا میں غم و مسرت اور رنج و راحت تو ام ہیں، ان دونوں موقعوں پر انسان کو
ضبطِ نفس اور اپنے آپ پر قابو کی ضرورت ہے، یعنی نفس پر اتنا قابو ہو کہ مسرت اور خوشی کے
نشین اس میں فروغ و غرور پیدا نہ ہو، اور غم و تکلیف میں وہ اُداس اور بد دل نہ ہو، دل کے ان
دونوں عیبوں کا علاج صبر و ثبات اور ضبطِ نفس ہے، انسانی فطرت کے راز دار کا کہنا ہے،

دَلِيلٌ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مَنَا اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے

رَحْمَةً ثُمَّ نَرَعْنَاهَا مِنْهُ کسی ہرمانی کا مزہ چکھائیں، پھر اس

اِنَّهُ لَيَبْغُؤْكَ كَفُؤْرًا، وَلَئِنْ اس کو تار لین تو وہ نا امید اور نا

اَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ خَسَاءٍ ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت کے

مَسْتَكِلٌ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ بعد اس کو نعمت کا مزہ چکھائیں تو

السَّيِّئَاتِ عَنِّي اِنَّهُ لَفَرِحٌ کہتا ہے کہ برائیاں مجھ سے دور

فَخُذْ، اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ہو گئیں، بے شک وہ شادان او

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلِلّٰكَ نازان ہے، لیکن وہ جنہوں نے صبر

لَعَنُومُ خُضْرًا قَاجَرَ كَبِيرًا (یعنی نفس پر قابو) رکھا اور اچھے

کام کئے، یہ لوگ ہیں جن کے لئے

معافی اور بڑا انعام ہے،

(ہود - ۲)

ہر طرح کی تحفیف اٹھا کر فرض | ہنگامی واقعات اور وقتی مشکلات پر صبر و پامردی سے بڑھکر ایک
کو ہمیشہ ادا کرنا | سنی کروہ صبر ہے جو کسی فرض کو عمر بھر پور سے استقلال اور مضبوطی

سے ادا کرنے میں ظاہر ہوتا ہے، اسی لئے مذہبی فرائض و احکام کو جو بہر حال نفس پر سخت گذرتے
ہیں، عمر بھر پوری مضبوطی سے ادا کرتے رہنا بھی صبر ہے، بہر حال، اور ہر کام میں خدا کے حکم کی
فرمانبرداری، اور عبادت پر ثباتِ نفس انسانی کا سب سے بڑا امتحان ہے، اسی لئے حکم ہوا،

رَبِّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا فَاَعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ
لِعِبَادَتِهِ،

آسمانوں کا پروردگار، اور زمین کا
اور جو ان دونوں کے بیچ میں ہے
سب کا، تو اس کی بندگی کر، اور
بندگی پر ٹھہرا رہ (صبر کر)

(مرید - ۴)

ایک اور آیت میں نماز پڑھتے رہنے اور اپنے اہل و عیال پر بھی اس کی تاکید رکھنے
کے سلسلہ میں ہے،

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ
وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، (طہ - ۸)

اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کر اور
آپ اس پر قائم رہ،

یعنی تمام عمر یہ فریضہ پابندی کے ساتھ ادا ہوتا رہے،

حسب ذیل آیتوں میں غالباً صبر ہی مفہوم میں ہے، وہ لوگ جو خدا کے سامنے حاضر
کے دن سے ڈرا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری سناتا ہے،

فَوَقَّاهُمُ اللَّهُ فَمَنْ شَاءَ ذَلِكَ يَرْجِعْ
تو اللہ نے ان کو اس دن کی برائی سے

وَلَقَدْ هَمَمْنَا نَضِيكَ وَمَسْرُورًا

وَجَرُّهُمْ بِمَا صَابَرُوا ابْتَدَأَ

وَحَرِيْمًا

(ردھس - ۱)

وہ لوگ جو خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک کام کریں، فریب کے کاموں میں

شریک نہ ہوں، یہود اور نیکو کاموں کے سامنے سے ان کو گذرنا پڑے تو بزرگی کے رکھ کھا

سے گذر جائیں، ورنہ ان کی باتوں کو مستکبرانہ عزت مندی سے اس کو قبول کریں اور اپنی اور اپنی

کی بہتری اور پیشانی کی دمایں، نگین ان کے لئے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی یہ نشانی

اُوَيْدِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ

يَسْتَصْبِرُونَ، رفعت - ۶

ان دونوں باتوں میں میرا منہم یہی ہے کہ نیک کاموں کو بار خاطر خلاص طبع

و شغف و مشت ہونے کے باوجود خوشی خوشی غم جبر کرتے رہے، اور بری باتوں سے بازو

پاس کے کہ ان میں نہ ہر ہی خوشی اور آرام ہے، بچتے رہے، باتوں کو نرم بسترون سے اٹھ کر

ان کے آگے نہ بھجود ہوں، بیش کو خواب سحر کی لذت سے کنارہ کش ہو کر دوکانہ ادا کرنا، اوان نعمت

ان کی باتوں سے غم ہو کر روز سے کھانا، شغف و مشت ہونے کے باوجود خطرناک باتوں

پر بھی چہنی سے باز رہنا، قبول حق کی راہ میں شہداء کو آرام و راحت، جان کو تحلیل لینا، سود

نی واد سے ہاتھ دھونا، سن و بھول کی بے قیہ لذت سے تمتع نہ ہونا، مغرض شریعت کے

احکام کی بجا آوری اور پھر اس پر عمر بھر استواری اور پائداری، صبر کی بہت ہی کڑی منزل ہے اور
اسی لئے ایسے صابرون کی جزا بھی خدا کے ہاں بھاری ہے،

ان آیات پاک کی اس تشریح میں وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

جنت ناخوشی کے کاموں، اور دوزخ

حجبت (حَقَّتْ) الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ

نفسانی لذتوں کے کاموں سے بچنا

وَحَجَّتْ (حَقَّتْ) النَّارُ بِالسَّوْءَاتِ

گئی ہے،

(صیغہ بھاری کسا بالوقوف صیغہ مسلم)

یعنی نیکی کے ان کاموں کا کرنا جن کا معاوضہ جنت ہے، اس وقت دنیا میں نفس پریشانی
گزرتا ہے اور گناہوں کے وہ کام جن کی سزا دوزخ ہے، اس وقت دنیا میں بڑے پرہیزگار
اور لذت بخش معاہد ہوتے ہیں، اس عارضی و ہنگامی ناخوشی یا خوشی کی پروا کئے بغیر احکام الہی
کی پیروی کرنا بڑے صبر اور برداشت کا کام ہے کسی قارون کے خزانہ مال و دولت کی فراوانی
اور اسباب عیش کی بہتات کو دیکھ کر، اگر کسی کے منہ میں پانی نہ بھرائے، اور اس وقت بھی مال
حرام کی کثرت کے لالچ کے بجائے مالِ حلال کی قلت کو صبر کر کے خوشی کے ساتھ برداشت
کر لے، تو یہ بڑی قوت کا کام ہے، جو صبر صابرون کو ملی ہے،

حضرت موسیٰ کے زمانہ میں جو قارون تھا، اس کے مال و دولت کو دیکھ کر بہت سے
ظاہر پرست لالچ میں پڑ گئے، لیکن جنہیں صبر و برداشت کا جوہر تھا ان کی چشم بینا اس وقت
بھی کھلی ہوئی تھی، اور ان کو نظر آتا تھا کہ یہ فانی اور آنی جانی چیز کے دن کی ہے، خدا کی ودود
جو نیکو کاروں کو بہشت میں ملیگی، وہ لازوال، غیر فانی اور جاودانی ہے،

جو لوگ حیاتِ دنیاوی کے

خوابان تھے وہ بولے اے کاش ہم

پاس بھی وہ ہوتا جو تارون کو دیا گیا

وہ بڑا خوش قسمت ہے، اور جنہیں علم

ملا تھا، انھوں نے کہا، تمہارا برا ہے

اللہ کی جزا ان کے لئے جو ایمان لائے

اور نیک کام کئے، سب سے اچھی چیز

ہے، اور اس حقیقت کو وہی پاس

ہیں جو صابر ہیں۔

قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَيْلِيَّتٌ نَّمِثَلْ

مَا أَوْفَىٰ فَارُونَ إِنَّهُ لَذُوْ

عَظِيمٍ، وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا

الْعِلْمَ وَبِكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ

لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا

يُنْقُصُهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ،

(قصص - ۸)

یہ اجر اور جزا بہتر سے بہتر ہوگی، کیونکہ یہ اس خزانے سے ملے گی جو لازوال اور باقی ہے،

جو تمہارے پاس ہو وہ چمک جائیگا، اور

جو اللہ کے پاس ہو وہ بے جانتے والا ہے

اور یقیناً ہم ان کو جنھوں نے صبر کیا، ان کی

مزدوری ان کے بہتر کاموں پر دینگے

مَا عِنْدَ كُمْ يَفُودُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ

بَاقٍ، وَلَجَّحْنَتِ الَّذِينَ صَبَرُوا

أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ

(غلد - ۱۳)

ایک اور جگہ فرمایا کہ نازین ادا کیا کرو کہ نیکیاں بدیوں کو دھو دیتی ہیں، اس پیغامِ نبی

قبول کرنے والوں کے لئے نسیحت اور یاد دہانی ہے، اس کے بعد ہے،

اور صبر کرو کہ بے شبہ اللہ نیک کام

فَاَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ

کرنے والوں کی مزدوری ضائع نہیں

أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، (ہو۔ ۱۰)

مہر کے فضائل اور انعامات | یہ مزدوری کیا ہوگی؟ یہ حد اور شمار سے باہر ہوگی،

صبر کرنے والوں کو تو ان کی مزدوری

إِنَّمَا يُؤْتَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ

بے حساب نیکی،

بِعَاصِرِ حِسَابٍ، (زمرہ۔ ۲)

جن محاسن اور محامدِ صفات، اور اعلیٰ اخلاق کا درجہ اس دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ

اُن میں صبر و برداشت کا بھی شمار ہے،

بیشک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں اُو

وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے

وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَ

والی عورتیں، اور محنت سنبھالنے والے

الصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ

(صابرین)، اور محنت سنبھالنے والی عورتیں

وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَ

(صابرات)، اور (خدا کے سامنے) جھکنے

الْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتِ

والمصدقین، اور تصدیق کرنے والی عورتیں اُو

وَالْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ

خیرات کرنے والے مرد اور خیرات

وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ

کرنے والی عورتیں، اور روزہ دار

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَ

مرد اور روزہ دار عورتیں، اور اپنی

الْحَفِظَاتِ وَالَّذِينَ كَرِهَ اللَّهُ

شرمگہ ہون کی حفاظت کرنے والے

كَثِيرًا وَالَّذِينَ كَرِهَ اللَّهُ

لَهُمْ تَخَفِيفٌ ۖ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور خدا

کو بہت یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے

والی عورتیں، اللہ نے ان کیلئے تیار کی

ہے معافی اور بڑی مزدوری،

(احزاب - ۵)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ صبر کا مرتبہ بڑی بڑی نیکیوں کے برابر ہے، اس سے انسان

کی پھلی غلیبانِ حروفِ غلط کی طرح مٹ جاتی ہیں، اور دین و دنیا کی بڑی سے بڑی مزدوری

اس کے مواضع میں ملتی ہے، یہی بشارت ایک اور آیت میں بھی ہے،

مِلْ (جنت اور خدا کی خوشنودی ان کو کھا

ہوگی) جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار

ہم ایمان لا چکے، ہمارے گناہوں کو

معاف کر اور ہم کو دوزخ کے عذاب

سے بچا، اور صبر کرنے والے (یعنی شکیلا

کی محنت کو اٹھالینے والے) اور سچ

بولنے والے اور بندگی میں لگے رہنے

والے اور (خدا کی راہ میں) خرچ کرنے

والے اور پھلی راتوں کو خدا سے اپنے

گناہوں کی معافی مانگنے والے،

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا

اِنَّا غُفِرَ لَنَا ذُنُوبُنَا وَاِنَّا

عِنْدَ اَبْنَاءِ النَّارِ الصَّادِقِينَ

وَالصَّادِقِينَ وَالْقَنَاتِينَ

وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُسْتَخِرِينَ

بِالْاَسْمَاءِ

(ال عمران - ۲)

اس آیت میں ایک عجیب نکتہ ہے، اس خوش قسمت جماعت کے اوصاف کا آغاز بھی دعا سے اور خاتمہ بھی دعا پر ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں اُن کے چار اوصاف گناہ ہیں جن میں پہلا درجہ صبر یعنی محنت سہارنے، تکلیف جھیلنے، اور پامروں دکھانے کا ہے، دوسرا راستی اور راست بازی کا، تیسرا خدا کی بندگی و عبودیت کا، اور چوتھا راہِ خدا میں خرچ کرنے کا، فتح مشکلات کی کنجی بعض آیتوں میں ان تمام اوصاف کو صرف دو لفظوں میں سمیٹ لیا گیا ہے، دعا، اور صبر اور فرمایا گیا ہے کہ یہی دو چیزیں مشکلات کے ظلم کی کنجی ہیں،

صبر اور دعا

یہود جو آنحضرت صلعم کے پیغام کو قبول نہیں کرتے تھے، اس کے دو سبب تھے، ایک یہ کہ ان کے دلوں میں گداز اور تاثر نہیں رہا تھا، اور دوسرے یہ کہ پیغام حق قبول کرنے کے ساتھ اُن کو جو جانی و مالی دشواریاں پیش آئیں، یہ عیش و عشرت اور ناز و نعمت کے غمگین ہو کر، اُن کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اسی لئے محمد رسول اللہ صلعم کی طپ روحانی نے ان کی بیماری کے لئے فیخ تجویز کیا

اور صبر و محنت اٹھانے، اور دعا مانگنے

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

سے قوت پکڑو،

(بقرہ - ۵)

دعا سے اُن کے دل میں اثر، اور طبیعت میں گداز پیدا ہو گا اور صبر کی عادت سے قبول حق کی راہ کی مشکلیں دور ہوں گی، ہجرت کے بعد جب قریش نے مسلمانوں کے برخلاف تلوار اٹھائیں، اور مسلمانوں کے ایمان کے لئے اخلاص کی ترازو میں تلنے کا وقت آیا تو یہ تین نازل ہوئیں

اے ایمان والو! صبر ثابت قدمی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا

اور دعا سے قوت پکڑو، بیشک اللہ

بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ

مَعَ الصَّابِرِينَ، وَلَا تَقُولُوا

لِمَنْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

أَمْوَاتٌ مَبْلَغُ أَحْبَابٍ وَلَكِنْ

لَا تَشْعُرُونَ، وَلَنْ بُلُوهُكُمْ

بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ

نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ

وَالْمَوَاتِ وَشَبَّ الصَّابِرِينَ

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ صِيبٌ

قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَأِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ

رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ لَأُولَئِكَ

هُمُ الْمُحْتَدُونَ، (بقہ ۸-۱۹)

صبر والوں (ثابت قدم رہنے والوں)

کے ساتھ ہی اور جو خدا کی راہ میں مارے

جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ زندہ

ہیں لیکن تم کو خبر نہیں، اور ہم تم کو کسی

قدر خطرہ، اور بھوک اور مال و جان

اور پیداوار کے کچھ نقصان سے آزمائیں گے

اور صبر والوں (یعنی ثابت قدم رہنے

والوں) کو خوشخبری سنا دو، جن کو جب

کوئی مصیبت پیش آئے تو کہیں کہ ہم

اللہ کے ہیں، اور ہم کو اللہ ہی کے پاس

لوٹ کر جانا ہے، یہ لوگ ہیں، ان پر

ان کے پروردگار کی نسا باشتیں اور

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صبر والوں کی تعریف کی ہے

ان آیات نے بتایا کہ مسلمانوں کو کیونکر زندہ رہنا چاہیے، جان و مال کی جو مصیبت پیش آئے

اسکو صبر ضبط نفس، اور ثابت قدمی سے برداشت کریں اور یہ سمجھیں کہ ہم خدا کے محکوم ہیں، آخر

بزرگشت اسی کی طرف ہوگی، اس لئے حق کی راہ میں مرنے اور مال و دولت کو لٹانے سے ہم کو ڈرنے

نہ ہونا چاہئے، اگر اس راہ میں موت بھی آجائے تو وہ حیات جاوید کی بشارت ہی ہے،

وَكَيْفَ تَتَذَكَّرُ الْغَافِلِينَ (غذاء-۱۷)

لغت میں شکر کے اصل معنی یہ ہیں کہ جانور میں تھوڑے سے چارہ ملنے پر بھی تروتازگی پوری ہو اور دودھ زیادہ دے۔ اس سے انسانوں کے محاورہ میں یہ معنی پیدا ہوئے کہ کوئی کسی کا تعظیم و احترام کا بھی کام کر دے تو دوسرا اس کی پوری قدر کرے، یہ قدر شناسی تین طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ دل سے زبان سے اور ہاتھ پاؤں سے یعنی دل میں اس کی قدر شناسی کا جذبہ ہو، زبان سے اسے کاموں کا اقرار ہو، اور ہاتھ پاؤں سے اس کے ان کاموں کے جواب میں ایسے افعال صادر ہوں جو کام کرنے والے کی بڑائی کو ظاہر کریں،

شکر کی نسبت جس طرح بندوں کی طرف کی جاتی ہے، خدا نے قرآن پاک میں اپنی طرف بھی کی ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذرا اسے کاموں کی پوری قدر کرتا ہے، اور ان کو ان کا پورا بدلہ عطا فرماتا ہے،

شکر کا اٹا کفر ہے، اس کے لغوی معنی چھپانے کے ہیں، اور محاورہ میں کسی کے کام یا احسان

پر پردہ ڈالتے اور زبانِ دول سے اس کے اقراء اور علی سے اُس کے اظہار نہ کرنے کے ہیں اُسی سے ہماری زبان میں کفرانِ نعمت کا لفظ استعمال میں ہے،

یہی کفر وہ لفظ ہے جس سے زیادہ کوئی برا لفظ اسلام کے نعمت میں نہیں، اللہ پاک کے احسانوں اور نعمتوں کو بھلا کر دل سے اس کا احسان مند نہ بننا، زبان سے اُن کا اقرار اور علی سے اپنی اطاعت شعاری اور فرمانبرداری ظاہر نہ کرنا کفر ہے، جس کے ترکیب کا نام کافر ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس طرح کفر اسلام کی نگاہ میں بدترین خصلت ہے، اس کے مقابلے میں شکر سب سے بہتر اور اعلیٰ صفت ہے، قرآنِ پاک میں یہ دونوں لفظ اسی طرح ایک دوسرے کے بالمقابل بولے گئے ہیں،

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، (دھہرہ-۱)	ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا، (اے)
لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، (ابراہیم-۲)	یا شکر گزار (شاکر)، ہو، یا ناشکر (کافر)
	اگر تم نے شکر کیا تو ہم تمہیں بڑھائیں گے
	اور اگر ناشکری (کفر) کی تو بیشک میرا عذاب بہت سخت ہے،

اس تقابل سے معلوم ہوا کہ اگر کفر اللہ تعالیٰ کے احسانوں اور نعمتوں کی ناقدری کر کے اس کی نافرمانی کا نام ہے، تو اس کے مقابلہ میں شکر کی حقیقت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں کی قدر جان کر اس کے احکام کی اطاعت اور دل سے فرمانبرداری کیجائے بھرتے ابراہیم کی نسبت اللہ پاک کی شہادت ہے،

در اہل ابراہیم دین کی راہ ڈالنے والا
اور اللہ کا فرمانبردار اس کو ایک نئے
والا تھا اور شرک کرنے والوں میں
سے نہ تھا، اللہ کے احسانوں اور نعمتوں
کا شکر گزار، اللہ نے اس کو چن لیا، اور
اس کو سیدھی راہ دکھائی،

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً
قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَكَدْ رِئَا
مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا إِلَّا لِنَعْمِ
اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ،

(مخل - ۱۶)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ دین کی
راہ اختیار کیا جائے، احکام الہی کی پیروی کی جائے، اور شرک سے پرہیز کیا جائے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا
کہ خدا ہم کو قبول فرمائے گا اور ہر عظم و عل میں ہم کو سیدھی راہ دکھائے گا،

اس تفصیل سے پتہ چلا کہ شکر ایمان کی جزو دین کی اصل اور طاعت الہی کی بنیاد ہے یہی وہ
جذبہ ہے جس کی بنا پر بندہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدر و عظمت اور محبت پیدا ہوتی چاہئے اور
اسی قدر و عظمت اور محبت کے قوی و علی اظہار کا نام شکر ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

مَا بَفَعَلُ اللَّهُ بِكَ إِكْرَامًا
شَكَرْتُمْ وَأَمْنَتُمْ وَكَانَ اللَّهُ

مُتَكَبِّرًا عَلِيمًا، (نساء - ۶۱)

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے صرف دو باتیں چاہتا ہے، شکر اور ایمان، ایمان کی حقیقت
تو معلوم ہے، اب رہا شکر تو شریعت میں جو کچھ ہے وہ شکر کے دائرہ میں داخل ہے، ساری عبادتیں

شکر ہیں، بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ کی حقیقت بھی شکر ہی ہے، دو ہمت مند اگر اپنی دولت کا کچھ حصہ خدا کی راہ میں دیتا ہے، تو یہ دولت کا شکر ہے، صاحبِ علم اپنے علم سے بندگا اپنی کو فائدہ پہنچاتا ہے تو یہ علم کی نعمت کا شکر ہے، طاقتور کمزوروں کی امداد اور اعانت کرتا ہے تو یہ بھی قوت و طاقت کی نعمت کا شکرانہ ہے، الغرض شریعت کی اکثر باتیں اسی ایک شکر کی تفصیل ہیں اسی لئے شیطان نے جب خدا سے یہ کہنا چاہا کہ تیرے اکثر بندے تیرے حکموں کے نافرمان ہو گئے تو یہ کہا،

وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ
اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا
نہ پائے گا، (اعراف-۲)

خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو جزا دیتے ہوئے اسی لفظ سے یاد فرمایا،
وَسَيَجْزِي الشَّاكِرِينَ، (ال عمران)
اور ہم شکر کرنے والے کو جزا دیں گے،
پوری شریعت کا حکم اللہ تعالیٰ ان لفظوں میں دیتا ہے،
بَلِ اللّٰهُ فَاعْبُدْ، وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، (زمزم-۷)

شکر کے اس جذبہ کو ہم کبھی زبان سے ادا کرتے ہیں، کبھی اپنے ہاتھ پاؤں سے پورا کرتے ہیں، کبھی اس کا بدلہ دے کر اس قرض کو اتارتے ہیں، زبان سے اس فرض کے ادا کرنے کا نام اللہ تعالیٰ کے تعلق سے قرآن کی اصطلاح میں حمد ہے، جس کے مطالبہ سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے اور یہی سبب ہے کہ حمد الہی میں اللہ تعالیٰ کے اُن صفاتِ کاملہ کا ذکر ہوتا ہے جو ان احسانوں

اور نعمتوں کی پہلی اور اصلی محرک ہیں، اور اسی لئے یہ کہنا چاہئے کہ جس طرح سارے قرآن کا نچوڑ سورۃ فاتحہ ہے، سورۃ فاتحہ کا نچوڑ خدا کی حمد ہے، اسی بنا پر قرآن پاک کا آغاز سورۃ فاتحہ سے، اور سورۃ فاتحہ کا آغاز الحمد سے ہے،

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، (فاتحہ-۱) سارے جہان کے پروردگار کی حمد کی گئی
جہان اور جہان میں جو کچھ رنگ برنگ کی مخلوقات اور عجائبات ہیں، سب کی پرورش، اُزندہ
اور بقا، اسی ایک کا کام ہے، اسی کے سہارے وہ جی رہے ہیں، اور نکھر رہے ہیں، اس لئے حمد اسی
ایک کی ہے، یہ تو دنیا کے نیرنگ قدرت کا آغاز ہے، لیکن دنیا جب اپنی تمام منازلِ حیات کو
طے کر کے فنا ہو چکے گی، اور یہ موجودہ زمین اور آسمان اپنا فرض ادا کر کے نئی زمین اور نئے آسمان کی
صورت میں ظاہر ہو چکیں گے، پہلی دنیا کے عمل کے مطابق ہر شخص اس دوسری دنیا میں اپنی زندگی
پاچکے گا، یعنی نیک اپنی نیکی کی جزا اور بد اپنی بدی کی سزا پا چکیں گے اور اہل جنت جنت میں اور
اہل دوزخ دوزخ میں جا چکیں گے، وہ وہ وقت ہوگا، جب دنیا اپنے اُس نظام یا دورہ کو پورا
کر چکی ہوگی، جس کے لئے خدا نے اس کو بنایا تھا، اس وقت عالم امکان کے ہر گوشہ سے یہ ستر ملی
آواز بلند ہوگی،

وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، (زمر-۸) سارے جہان کے پروردگار کی حمد کی

حمد کا ترانہ موجودہ دنیا کے ایک ایک ذرہ سے آج بھی بلند ہے،

لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اسی کی حمد آسمانوں میں ہے اور زمین

فرستے بھی اسی حمد میں مشغول ہیں،

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعِشَاءَ
جو عرش کو اٹھائے ہیں، اور جو اس کے

مِنْ حَوْلِهِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ
چاروں طرف ہیں وہ اپنے پروردگار

رَبِّهِمْ (مومن - ۱)
کے حمد کی تسبیح کرتے ہیں،

بلکہ عرصہ وجود کی ہر چیز اس کی حمد و تسبیح میں لگی ہوئی ہے،

وَأَنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ
اور کوئی چیز نہیں جو اس (خدا) کی حمد کی

(نفا اسرائیل - ۵)
تسبیح نہ کرتی ہو،

یہی شکرانہ کی حمد و تسبیح ہے، جس کا مطالبہ انسانوں سے ہے،

يَسْبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ، (حرط، مؤمن، طور، ذوق)
اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کر،

آنحضرت معلّم کے سنن اور شمائل میں ہر وقت اور ہر موقع کی اس کثرت سے جو دعائیں ہیں

مثلاً کھانا کھانے کی، اتنے کپڑے پہننے کی، سونے کی، سو کر جاگنے کی، نئے پھل کھانے کی، مسجد میں

جانے کی، طہارت خانہ سے نکلنے کی، وغیرہ دینرہ ان سب کا منشاء اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی

حمد اور زبان سے اُس کا شکریہ ادا کرنا ہے، لیکن زبان کا یہ شکریہ دل کا ترجمان اور قلبی کیفیت

کا بیان ہونا چاہئے،

اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو جہانی نعمتیں سنایت فرمائی ہیں، ان کا شکریہ یہ ہے، کہ ہم اپنے ہاتھ

پاؤں کو خدا کے حکم کی تعمیل میں رکھیں، اور اُن سے اُن کی خدمت کریں جو اس جہانی

نعمت کے کسی جز سے محروم ہیں، مثلاً جو ایاہ اور معذور ہوں، بیمار ہوں، کسی جہانی قوت سے

محروم ہوں، یا کسی عضو سے بیکار ہوں، مالی نعمتوں کا شکر یہ یہ ہے کہ جو اس نعمت سے بے نصیب ہوں، اُن کو اس سے حصہ دیا جائے، بھوکون کو کھانا کھلایا جائے، پیاسون کو پانی پلایا جائے، تنگن کو کپڑا پہنایا جائے، بے سرمایوں کو سرمایہ دیا جائے،

قرآنِ پاک کی مختلف آیتوں میں مختلف نعمتوں کے ذکر کے بعد شکرِ الہی کا مطالبہ کیا گیا ہے

اس لئے ہر آیت میں اس شکر کے ادا کرنے کی نوعیت اسی نعمت کے مناسب ہوگی، مثلاً ایک جگہ ارشاد ہے،

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ	بڑی برکت اسکی ہے جس نے آسمان میں
بُورُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا	برج بنائے اور اس میں ایک چراغ
وَقَمَرًا مِّنِيرًا، وَهُوَ الَّذِي	اور اجالا کرنے والا چاند رکھا، اور اسی
جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً	نے رات اور دن بنایا کہ ایک کے بعد
لِمَن ارَادَ اَنْ يَّتَذَّلَ لَهَا وَارَادَ	آتا ہے، اس کے واسطے جو وہاں رکھنا
مُسْكُورًا، (فرقان - ۶)	یا شکر کرنا چاہے،

اس میں اپنی قدرت کی نعمتوں کا ذکر کر کے شکر کی ہدایت ہے، یہ شکر اسی طرح ادا ہو سکتا ہے کہ اس قدرت والے کی قدرت تسلیم کریں، اور دن کی روشنی اور چاند کے اجالے اور رات کے سکون میں ہم وہ فرض ادا کریں، جس کے لئے یہ چیزیں ہم کو بنا کر دی گئی ہیں، دوسری آیتوں میں

..... الرَّحِيمِ الَّذِي أَحْسَنَ	بڑے رحم والا جس نے خوب بنائی جو چیز
كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ	بنائی، اور انسان کی پیدائش ایک بار

اَلْاِنْسَانِ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ

جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ

مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ، ثُمَّ سَوَّاهُ

وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهِ وَجَعَلَ

لَكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ

وَالْاَفْئِدَةَ، قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ (سجدة ۱)

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُوْنٍ

اُمَّهَاتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ

وَالْاَفْئِدَةَ، لَعَلَّكُمْ

اِنْ اَيُّوْنِ مِنْ خَلْقٍ جَمَانٍ، اور اس پر شکر کرنے کی دعوت ہے

یعنی دل سے خدا کے ان احسانات کو مان کر اس کی ربوبیت و کبریاؤ اور یکتائی کو تسلیم کریں

اور سمجھیں کہ جس نے یہ زندگی دی، اور اس زندگی میں ہم کو یون بنا دیا، وہ ہمارے مرنے

کے بعد دوسری زندگی بھی ہم کو دے سکتا ہے، اور اس میں بھی ہم کو یہ کچھ عنایت کر سکتا ہے

اور پھر ہاتھ پاؤں سے اور آنکھ کان سے اس کے ان احسانات کا جہانی حق ادا کریں، بعض اہم

آیتوں میں ہے،

تَكْلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوْا ثَغِيْرًا

تو ان جانوروں کے گوشت میں سے

وَالْمَعْتَرَكُنْكَ ذَلِكْ سَعْتُهُ نَفَا
لَكُمْ نَعْدَكُمْ تَشْكُرُونَ،

کچھ آپ کھاؤ، اور کچھ اُن کو کھلاؤ جو صبر
سے بیٹھا ہے یا محتاجی سے بے قرار ہو
اسی طرح ہم نے وہ جانور تمھارے قاب
بین دیئے ہیں، تاکہ تم شکر کرو،

(حج - ۵)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن
طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا
لِلَّهِ، (بقبرہ - ۲۱)

اے ایمان والو! ہم نے تم کو جو روز
دی پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور
خدا کا شکر کرو،

كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا
طَيِّبًا وَاشْكُرُوا لِنِعْمَةِ اللَّهِ
إِنَّ كُنتُمْ يَاقًا تَعْبُدُونَ، (نحل - ۱۵)

تو خدا نے تم کو جو حلال اور پاک چیز
روزی کیں اُن کو کھاؤ اور اس کی
نعمت کا شکر کرو، اگر تم اُسی کو پوجتے ہو

یہ مالی نعمت کا بیان تھا، اس کا شکر یہ بھی خدا کو مان کر مال کے ذریعہ ادا کریں،

دنیا میں شکر یہ کی تیسری قسم یہ ہے کہ کسی محسن نے جس قسم کا احسان ہمارے ساتھ کیا ہو اسی

قسم کا احسان ہم اس کے ساتھ کریں، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیاز ذات کے ساتھ اس قسم
کا کوئی شکر یہ ادا نہیں کیا جاسکتا، اس تیسری قسم کے شکر یہ کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
ہمارے ساتھ جو احسان فرمایا ہو، اسی قسم کا احسان ہم اس کے بند دن کے ساتھ کریں، اسی نکتہ

کو اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کے ان لفظوں میں ادا فرمایا ہے،

وَآخِرِينَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ

اور جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی

(ایک، (قصص - ۸)

کی تو بھی بھلائی کر،

اسی کا نام خدا کو قرض دینا بھی ہے، ظاہر ہے کہ خدا نعوذ باللہ محتاج نہیں کہ اس کوئی قرض دے
خدا کو قرض دینا یہی ہے کہ اس کے ضرورت مند بندوں کو یا قابل ضرورت کاموں میں مدد دیا جائے
ارشاد ہوتا ہے،

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا، (بقہ ۳۲-۳۳ و حدیث)

کون ہے جو خدا کو اچھا قرض دیتا ہے،

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا (عۃ ۲ و منزل ۲) اور خدا کو قرض حسنہ دو،

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، (تسا ۲۰) اگر خدا کو قرض حسنہ دو گے،

خدا کو قرض حسنہ دینے کی جو تفسیر اوپر کی گئی، اس کی روشنی میں اس حدیث کو پڑھنا چاہئے،

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن خدا فرمائے گا،

اے آدم کے بیٹے! میں بیمار ہوا تو نے میری بیماری پر سی نہ کی، بندہ کیسے اے میرے پروردگار! تو تو

جہان کہ پروردگار ہے میں تیری بیماری پر سی کیسے کرتا، فرمایا، کیا تجھے خبر نہ ہوئی کہ میرا فلان بندہ

بیمار تھا، تو نے اس کی پرورش نہ کی، اور اگر کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، پھر خدا فرمایا، اے

آدم کے بیٹے! میں نے تجھ سے کیا مانگا، تو نے مجھے نہیں کھلایا، بندہ عرض کرے گا اے میرے

پروردگار! تو تو مارے جہان کہ رب ہے میں تجھے کیسے کھلاتا، فرمائے گا، تجھے معلوم نہ ہوا

کہ میرے فلان بندہ نے تجھ سے کیا مانگا، تو نے اس کو نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھلاتا تو اس کے

بدل آج میرے پاس پاتا، اے آدم کے بیٹے! میں نے تجھ سے پانی مانگا تو تو نے مجھے پانی نہیں

پلایا، بندہ کیجے، اے میرے پروردگار تو تو سارے عالم کا پروردگار ہے، میں تجھے کیسے پانی
پلاتا، فرمائے مجھ، میرے فلان بندہ نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے اس کو نہیں پلایا، اگر تو اس کو پلانا
تو آج تو اس کو میرے پاس لے آتا۔

اس تشریح سے معلوم ہو گا کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا جانی اور مالی شکریہ ہم کو کس طرح ادا
کرنا؟ اور اس کا قرض ہم کو کیونکر اتارنا چاہیے،

اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا بار بار تقاضا اس لئے بھی کیا ہے کہ ہم یہ نہ سمجھنے
لگیں کہ خدا کے فضل و کرم کے سوا ہم ان نعمتوں کا کوئی استحقاق خود بھی رکھتے تھے، حالانکہ ان کے
لئے نہ کوئی ہمارا خاندانی استحقاق تھا، نہ کوئی ہمارا ذاتی علمی یا علمی، جو کچھ ملا اس کے فضل و کرم سے ملا
اور جو کچھ ملیگا وہ اسی کی عطا اور بخشش ہوگی، انسان اپنی روزمرہ کی متواتر بخششوں کو جو زمین سے ملتا ہے
ایک پھیلی ہین، دیکھ کر، اور ان کے دیکھنے کا عادی ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی یہ کوئی بخشش
نہیں، بلکہ فطرت کی عام بخشش ہے، جس کے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، مگر خوب سمجھنا چاہئے کہ یہی
وہ بیج ہے جس سے کفر اور احاد کی کوئین نکلتی ہیں، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی ایک
ایک عنایت اور بخشش کو گنوا یا ہے، اور اس پر شکر ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے، تاکہ ربوبیت الہی کا
یقین اس کے ایمان کے بیج کو سیراب کرے اور بار آور بنائے،

دولت و نعمت پانے کے بعد انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ عام انسانوں سے کوئی بلند تر ہے
اور جو اس کو ملا ہے وہ اس کا خاندانی حق تھا، یا اس کے یہ ذاتی علم و ہنر کا نتیجہ تھا، جیسا کہ قارون نے

کہا تھا، یہی غرور ہے، جو ترقی کر کے بخل اور ظلم کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی عاقبت فرمائی، اور ارشاد ہوا،

وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ
رَاجِيْبٌ كُلِّ فَخْصَالٍ فَوْزٍ إِلَيْهِ
يَجْلُذُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ
بِالْبُخْلِ وَوَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ
هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ،

(اور تاکہ) جو خدا نے تم کو دیا، اس پر اتر آ
نہیں، اور اللہ کسی اترانے والے بڑی
مارنے والے کو پیار نہیں کرتا، جو خود کو
بین، اور لوگوں کو بھی کجوس بننے کو
کہتے ہیں، اور جو (اللہ کی بات سے) منہ
موڑے گا، (تو اللہ کو کیا پروا) وہ تو
دولت سے بھرپور اور حمد (یعنی حسن و

(حدید - ۳) خوبی) سے مالا مال ہے،

وہ اپنی ذات سے نہ تو انسانوں کی دولت کا بھوکا ہے، کہ وہ تو غنی ہے، اور نہ ان کے
شکرانہ کی حمد کا ترسا ہے کہ وہ تو حمید یعنی حمد سے بھرا ہوا ہے،

خدا نے انسانوں پر جو تو بہ تو نعمتیں اتاری ہیں، اور اپنی لگا تار بخششوں سے ان کو جو نوازا
ہے، اس سے یہی مقصود ہے کہ وہ اپنے اس نعم کی قدر پہچانے، اس کے مرتبہ کو جانے، اس کے
حق کو مانے، اور اس کی نعمت و بخشش کا مناسب شکر اپنے جان و مال و دل سے ادا کرے،

وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ، (انفال - ۳)

اور اُس نے تم کو پاک چیزیں روزی
دین تاکہ تم شکر کرو،

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَنَا كُلًّا
 مِنْهُ لَمَّا طَرَيْنَا وَاَتَسَخَّرُ جُزْأًا
 مِنْهُ حَالِيهِ نَبْسُو نِعَا وَتَوَى
 الْفُلُكَ مَوَاحِرِفِهِ وَلِيَسْتَنْخُوا
 مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

اور اسی نے سمندر کو تمہارے بس میں
 کر دیا کہ تم اس سے مازہ گوشت (بھلی)
 کھاؤ اور اس سے آرائش کی وہ چیز نکالو
 جس کو تم پہنتے ہو۔ (یعنی موتی) اور تم
 جہازوں کو دیکھتے ہو کہ وہ اس میں پا
 کو بچاڑتے رہتے ہیں، اور تاکہ تم خدا
 کی ہر بانی و حوند کو اور تاکہ شکر کرو،

(نحل - ۲)

كَذَٰلِكَ سَخَّرَ نَاھَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ، (حج - ۵۰)
 وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ
 الْيَمَّ وَالْبَحْرَ لَتَشْكُنُوا فِيهِ
 وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ،

اسی طرح ہم نے ان جانوروں
 کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم شکر کرو
 اور اس کی رحمت سے یہ ہے کہ اس
 نے تمہارے لئے رات اور دن بنایا
 کہ تم رات کو آرام اور دن کو
 اس کے فضل و کرم کی تلاش کرو اور
 تاکہ تم شکر کرو،

(فصل - ۷)

ان کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمایا ہے کہ ان
 ساری نعمتوں کا منشا یہ ہے کہ بندہ اپنے آقا کو پہچانے اور دل سے اس کے احسان کو مانگے، لیکن
 گنہگار انسان کا کیا حال ہے،

اللہ نے انسانوں پر بڑے بڑے فضل

کئے، لیکن ان میں سے بہت کم شکر

کرتے ہیں،

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ

(یونس - ۶)

اور ہم نے تم کو زمین میں قوت بخشی

اور اس میں تمہارے لئے بسواقت

کے بہت سے ذریعے بنائے، تم

بہت کم شکر کرتے ہو،

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ

جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَارِجَ

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

(اعراف - ۱)

ایک موقع پر تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس ناشکری پر پر محبت غضب کا اظہار بھی فرمایا،

قَتَلْنَا أَدْنَسَانَ مَا أَكْفَرُهُ، (عبس - ۱) مارے جائیو، انسان کتنا بڑا ناشکر

شکر کے باب میں ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زبان سے الحمد

لہ پر دیا، تو مالک کا شکر ادا ہو گیا، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے شکر دراصل دل کے اس لطیف احساس

کا نام ہے، جس کے سبب سے ہم اپنے محسن سے محبت رکھتے ہیں، ہر موقع پر اس کے احسان کا اعتراف

کرتے ہیں اور اس کے لئے سمر یا سپاس بنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو خوش رکھیں

اور اس کی فرمائشوں کو پورا کرتے رہیں، اگر ہم صرف زبان سے شکر کا لفظ ادا کریں، لیکن دل میں

احسان مند ہی اور منت پذیر ہی کا کوئی اثر اور کیفیت نہ ہو، اور اس اثر اور کیفیت کے مطابق ہمارا

عمل نہ ہو، تو ہم اس محسن کی احساندہی کے اظہار میں جھوٹے ہیں، اور وہ شکر خدا کی بارگاہ میں قبول

نہیں، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کو اپنے پے درپے احسانات

سے جس طرح نوازا، اس کے بیان کرنے کے بعد اُن کو خطاب کر کے فرماتا ہے،

اَعْمَلُوا لِي دَاوُدَ شُكْرًا، اے داؤد کے گھر والو، شکر ادا کرنے

کے لئے نیک عمل کرو،

(سبا-۲)

ہئے،

اس آیت پاک نے بتایا کہ شکر کا اثر زبان تک محدود نہ ہو، بلکہ عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے،

اسی لئے حضرت سلیمانؑ خدا سے دعا کرتے ہیں،

اے میرے پروردگار! مجھے نسیب کے

رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ

کہ میں تیرے اُس احسان کا جو تو نے

نِعَمَتَكَ الَّتِي اَلَمْتَ عَلَيَّ

مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا ہے

وَعَلَى وَالِدَتِي وَاَنْ اَعْمَلَ

شکر کروں اور وہ نیک کام کروں

صَالِحًا تَرْضَاهُ،

جو تجھے پسند ہو،

(نمل-۲)

اس دعا میں بھی یہ اشارہ ہے کہ شکر میں، شکر کے دلی جذبہ کے ساتھ اسی کے مطابق اور

مناسب نیک عمل بھی ہو،

دل میں یہ بات آتی ہے کہ خدا نے اپنے شکر گزار بندوں کے حق میں جو یہ فرمایا ہے کہ وہ

جیسے جیسے شکر کرتے جائیں گے میں اُن کے لئے اپنی نعمتوں کی تعداد اور کیفیت بھی بڑھاتا جاؤں گا،

اس کی تاویل یہ ہے کہ بندہ جیسے جیسے مالک کے شکر کے لئے اپنے عمل میں سرگرم ہوتا جاتا ہے

اس کی طرف سے شکرانہ عمل کی ہر نئی سرگرمی کے جواب میں اس کو نئی نئی نعمتیں اور عنایت ہوتی

جاتی ہیں، اسی لئے فرمایا،

لَیْسَ شُكْرٌ قَدْ لَا زَیْدٌ تَكُوْرُ
وَ لَیْسَ كَفْرٌ نَعْمَاتٍ عَدَا بَیْ لَشَدِّ
اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور بڑھاؤں گا
اور اگر نہ شکاری کرو گے تو میں عذاب بڑھاؤں گا
ہم اسی طرح اسکو جزا دیتی ہیں جس نے شکر کیا
اور ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے

حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں ایک شکر ہی کا جذبہ پیدا ہو جائے تو دین و دنیا میں بھلائی کے لئے اس کو کسی اور تنبیہ کی ضرورت نہ ہو، وہ خدا کی نعمتوں کی قدر جانکر اس کو مانگا اور اس کے حکمون پر چلے گا اور اس کے بندوں کے ساتھ شکرانہ میں بھلائی کرے گا، اور خود بندوں کے احسانات کے جواب میں بھی ان کے ساتھ نیکی اور خیر خواہی کرے گا، بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپس میں ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ شکر گزاری کے جذبہ کو اللہ تعالیٰ کے احسانات کی شکر گزاری کا معیار مقرر فرمایا ہے، ارشاد ہوا مَن رَآَ بَشْكْرًا النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللّٰهَ رُوْمَہِیْ کتاب البر والتملہ، یعنی جو انسانوں کا شکر ادا نہ کرے گا، وہ خدا کا بھی شکر ادا نہ کرے گا۔ اس حدیث کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ جو انسانوں کے احسانوں کا شکر یہ ادا نہ کرے گا، تو خدا بھی اپنے احسانوں کا شکر یہ اس سے قبول نہ فرمائے گا۔

خاتمہ

کتاب کی پانچویں جلد جو عبادات کے مباحث پر مشتمل تھی ختم ہو گئی، ان صفحات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کا بیان تھا جو عبادات کے باب میں آپ نے فرمائی ہیں، ان تعلیمات کے ایک ایک حرف پر غور کیجئے کہ انھوں نے دہم پرستیوں اور غلط فہمیوں کے کتنے توہرے پرے چاک کر دیئے اور عبادت جو ہر مذہب کا اہم جز ہے، اس کی حقیقت کتنی واضح کر دی اور عبادت کے جو طریقے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائے، اور آپ نے وہ انسانوں کو بتائے، وہ کتنے مکمل اور ان میں کا ایک ایک آئین آپ کے عمل اور قول کی سند سے کس قدر متعین اور مفصل اور دین و دنیا کی مصلحتوں اور فائدوں پر مشتمل ہے اور آپ نے ان کے ذریعہ انسانی دلوں کی کمزوریوں اور روح کی بیماریوں کا کس طرح علاج فرمایا ہے،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ امتیازات کی کوئی حد نہیں ہے، اور ان ہی میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کی ہر تعلیم جس میں عبادت بھی داخل ہے، علمائے صاف، واضح اور متعین ہے، اور زمانہ مابعد میں انسانی تالیف کی آمیزش اور قیاس آرائیوں سے مبرا ہے، اور اس کا اس طرح ہونا اس لئے ضروری تھا کہ اس پر

نوع انسان کی پیغمبرانہ تعلیم کے درس کا خاتمہ ہوا ہے، اس لئے اس کے ہر پہلو کو ایسا واضح ہونا چاہئے تھا کہ وہ پھر کسی پیغمبر کی آمد اور تشریح و توضیح کی محتاج نہ رہے، نبوت و رسالت کے آخری معلم نے (خدا اُن پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اتارے) اس فرض کو اس خوبی سے انجام دیا جس سے زیادہ کا تصور نہیں ہو سکتا،

صَلَوَاتُ اللہِ عَلَیْکَ وَبَرَکَاتُہٗ

مغفرت کا طلبکار
سید لیان، ندوی

۱۲ جمادی الثانی ۱۳۵۲ھ

الذی یسیر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و عادات، اخلاق و عبادات اور تعلیم و ارشاد کا یہ عظیم الشان کتابی ذخیرہ جب کا نام سرعزبان ہو، مسلمانوں کے موجودہ ضروریات کو سامنے رکھ کر صحت و اہتمام کیساتھ مرتب کیا گیا ہے،

اب تک اس کتاب کے پانچ حصے شائع ہو چکے ہیں، پہلے میں ولادت سے لیکر فوج مکہ کے حالات اور عادات ہیں اور اب تیسری ایک نہایت مفصل مقدمہ لکھا گیا ہے جہاں فن سیرت کی تنقید و تالیف ہے، دوسرے حصے میں تکمیل دین، تیسرے حکومت الہی، وفات، اخلاق و عادات، اعمال و عبادات اور اہلبیت کرام کے سوانح کا مفصل بیان ہے، چوتھے حصے میں آپ کے معجزات و خصائص نبوت پر بحث ہے، اس میں سب سے پہلے عقلی حیثیت سے معجزات پر متعدد اصولی بحثیں کی گئی ہیں پھر ان معجزات کی تفصیل ہے، جو بروایات صحیحہ ثابت ہیں، اس کے بعد ان معجزات کے متعلق غلط روایات کی تنقید و تفصیل کی گئی ہے، چوتھے حصے میں ان اسلامی عقائد کی تشریح ہے جو آپ کے درمیان مسلمانوں کو تعلیم کئے گئے ہیں، کوشش کی گئی ہے کہ اس میں قرآن پاک اور احادیث صحیحہ سے اسلام کے عقائد لکھے جائیں، پانچویں حصے میں جو آپ کے ہاتھ میں عبادت کی حقیقت عبادت کی تفصیل و تشریح اور ان کے مصلح و حکم کا بیان ہے، اور دوسرے مذاہب کے عبادات سے ان کا مقابلہ و موازنہ چھٹا حصہ جو اخلاق پر مشتمل ہے، اس وقت زیر طبع ہے،

قیمت باختلاف کاغذ حصہ اول تقطیع خورد، واللہ حصہ دوم تقطیع کلاں سے، تقطیع خورد حصہ سوم تقطیع کلاں سے، واللہ تقطیع خورد دس حصہ چہارم تقطیع کلاں سے، تقطیع خورد دس حصہ پنجم تقطیع کلاں سے، واللہ تقطیع خورد دس حصہ ششم تقطیع خورد دس حصہ ہفتم تقطیع خورد دس حصہ ہشتم تقطیع خورد دس حصہ نہم تقطیع خورد دس حصہ دہم تقطیع خورد دس حصہ یازدہم تقطیع خورد دس حصہ

نیچر دار المصنفین اعظم گڑھ
طابع و ناشر محمد اویس دارانی

السَّيَرَاتُ

سیرۃ النبی کے بعد مسلمانوں کے لئے جن مقدس ہستیوں کے کارنامے اور سوانح حیات شعل راہ ہو سکتے ہیں وہ حضرات صحابہ کرام ہیں اور ائمہ اربعین نے پندرہ برس کی جانشانی و کوشش سے اس عظیم الشان کام کو انجام دیا، اور اردو میں صحابہ کرام کے حالات و سوانح اور اخلاق و حسنات کی دس ضخیم جلدیں احادیث و سیر کے ہزاروں صفحات سے چکرمز تب کیں، اور ہر جن و خوبی شائع کیں، ضرورت ہو کہ حق طلب اور ہدایت و رہنمائی کے جویاں مسلمان ان صحیفوں کو پڑھیں، اور اس شمع ہدایت کی روشنی میں چلیں، جو آج سے ساڑھے تیرہ سو برس پہلے انکے سامنے جلائی گئی ان جلدوں کی غلطیہ علیحدہ قیمتیں حسب ذیل ہیں جن کا مجموعہ مدعیت ہوتا ہے لیکن پورے سب کے خریدار کو صرف عتہ میں یہ دس جلدیں کامل نظر کی جاتی ہیں، پیکنگ ذمہ دار المصنفین، محصول ذمہ خریدار،

جلد اول، خلفائے راشدین،	سے	جلد ششم، سیر الصحابہ ششم،	ع
جلد دوم، ہاجرین اول،	سے	جلد ہفتم، سیر الصحابہ ہفتم،	ع
جلد سوم، ہاجرین دوم،	سے	جلد ہشتم، سیر الصحابیات،	ع
جلد چہارم، سیر الانصار اول،	سے	جلد نہم، اسوۃ صحابہ اول،	ع
جلد پنجم، سیر الانصار جلد دوم،	ع	جلد دہم، اسوۃ صحابہ دوم،	سے
مصحف دار المصنفین عظم گڑھ،			

